

سؤالك الموقر

والاختلاف في الخطاب الأدبي
(مقاربات نظرية وتطبيقية في نقد ما بعد الحداثة)

البروفيسور

ياسين إبراهيم بشير علي

سلسلة الدراسات الأدبية والنقدية (11)

سؤال المتن الهنري والاختلاف في الخطاب الأدبي (مقاربات نظرية وتطبيقية في نقد ما بعد الحداثة)

البروفيسور
ياسين إبراهيم بشير علي
أستاذ الأدب والنقد

الطبعة الأولى
2025م

سؤال المحرر

والاختلاف في الخطاب الأدبي

(مقاربات نظرية وتطبيقية في نقد ما بعد الحداثة)

البروفيسور
ياسين إبراهيم بشير علي

الإيداع القانوني
2025/.....م

دار آريثريا للنشر والتوزيع
Arithria for Publishing and Distribution

الناشر
دار آريثريا للنشر والتوزيع - الخرطوم - السودان
جوال: 121566207 - 00249122094856
البريد الإلكتروني: arithriaforpublishing@gmail.com

تاريخ النشر:
الطبعة الأولى - 2025م
جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر والمؤلف

لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه كنسخة إلكترونية أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من المؤلف والناشر

إهداء

أهدي هذا الكتاب إلى:

روح والديَّ اللذين علّمني الصبر والمثابرة
ومعنى أن يكون الإنسان إنساناً.

المؤلف

المحتويات

الصفحة	الموضوع
7	المقدمة
11	القسم الأول: الدراسات النظرية
13	الهوية: تحديدها وتحدياتها
51	الحداثة وما بعد الحداثة
93	القسم الثاني: الدراسات التطبيقية
95	تمثيلات الذات العربية المهاجرة والآخر في رواية المنفى: رواية (البَلَد) للطاهر بن جلُون أنموذجًا.
125	تمثيلات الهوية والاختلاف في رحلة الخضير إلى جزر القمر.
151	سؤال الأدبية وقلق الهوية في مَبْحَثِ السَّرِقَاتِ الشَّعْرِيَّة: سرققات المتنبي في كتاب الإبانة للعميدي أنموذجًا.
177	خطاب المواجهة والاستلاب في رواية (أبناء ودماء) للكاتبة لمياء بنت ماجد بن سعود: مقارنة نسوية تفكيكية.
207	وعي الذات والآخر في الخطاب الشعري لمحمد إقبال
237	قلق الانتماء في الخطاب الشعري لمحمد الفيتوري.
259	المصادر والمراجع

المقدمة

جاء هذا الكتاب بعنوان: **سؤال الهوية والاختلاف في الخطاب الأدبي**: مقاربات نظرية وتطبيقية في نقد ما بعد الحداثة. وهو ينتظم في معالجة جملة من الإشكالات النقدية التي تقع في سياق ما بعد الحداثة، فيجمع بين الدراسات النظرية والتطبيقية، بعض هذه الدراسات خاصة الدراسات التطبيقية تم نشر أصولها في مجلات علمية محكمة، لذلك سيلحظ القارئ أنها متنوعة، تجمع بين دراسة النصوص الأدبية السردية والنصوص الشعرية، أو القراءة في كتاب نقدي. لكن الخيط الناظم بين هذه الدراسات جميعها هو دورانها حول إشكالية الهوية والاختلاف، وهي الإشكالية الرئيسة في نقد ما بعد الحداثة.

يحتوي الكتاب على قسمين، قسم نظري وقسم تطبيقي، يشتمل القسم النظري على دراستين، تدور إحداهما حول (الهوية : تحدياتها وتحدياتها)، فتعالج مفهوم الهوية ، وأنواعها وأزماتها وتحدياتها . وتدور الدراسة النظرية الثانية حول (الحداثة ومقاربات ما بعد الحداثة) التي تعالج مفهوم الحداثة ، ومفهوم ما بعد الحداثة ، وأهم المقاربات النقدية التي ظهرت في سياق ما بعد الحداثة مثل : التفكيكية ، والنقد الثقافي ، والنقد النسوي ونظرية ما بعد الإستعمار. الدراسة الأولى بعنوان: (تمثيلات الذات العربية المهاجرة والآخر في رواية المنفى: رواية «البلد» للطاهر بن جلّون أنموذجاً). وهي دراسة تستحضر إشكالية العلاقة بين الذات والآخر في سياق حضاري مختلف، فهدفت إلى الكشف عن تمثيلات الذات العربية المهاجرة في تفاعلها مع واقعها الحضاري الجديد في وطن المنفى، كما سعت إلى الكشف عن تمثيلات الآخر المختلف من وجهة نظر الذات.

جاءت الدراسة الثانية تحت عنوان: (تمثيلات الهوية والاختلاف في رحلة الخضير إلى جزر القمر). تبحث في مدونة رحلة إلى الفضاء الأفريقي، وهي مدونة مثقلة بمشاكل الهوية والاختلاف الذي تُغالبه الذات الكاتبة في مغربها،

ما أتاح لمؤلفها فرصةً مواتيةً للمقارنة والاكتشاف، حيث تنهض هذه الدراسة بالبحث والتنقيب في طبيعة الصور والتمثيلات التي تمّ تشييدها حول الهوية والمغايرة، بالوقوف على تمثيلات الهوية، وتمثيلات الآخر المختلف، والصُّور التي يتم تقديمها بهما في المدونة المدروسة، وهي صور جديدة على المتخيل الثقافي العربي.

جاءت الدراسة الثالثة بعنوان: (سؤال الأدبية وقلق الهوية في مبحث السرققات الشعرية: سرقات المتنبي في كتاب الإبانة للعميدي أنموذجاً). سعت هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية قديمة من منظور حديث، وهي إشكالية السرققات الشعرية التي تعدّ واحدة من القضايا المهمة التي تمرّس بها النقد العربي في القديم. فقد هدفت الدراسة إلى البحث في علاقة مبحث سرقات المتنبي والغلو فيه، بسؤال الأدبية وقلق الهوية، في ظلّ الاختلاط الاجتماعي والتجهين الثقافي الذي حدث في العصر العباسي، ذلك أنّ العناية الكبيرة بمبحث السرققات عمومًا وسرقات المتنبي على وجه الخصوص، لم يكن سببه كثرة سرقات الشاعر، وإنما كان وراءه دوافع أخرى، أهمّها غياب الوعي بمفهوم الأدبية، وقلق الهوية والخوف من ضياع أهمّ عناصرها، وهو الشعر العربي الذي أخذ يسير في طريق التحديث والتجهين في العصر العباسي، متأثرًا بالتيارات الفلسفية والمنطقية.

جاءت الدراسة الرابعة بعنوان: (خطاب المواجهة والاستلاب في رواية «أبناء ودماء» للكاتبة لمياء بنت ماجد بن سعود). وقد سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن وعي الذات في خطاب المواجهة والاستلاب في الرواية النسائية السعودية المعاصرة، من خلال القراءة في هذه الرواية وفق مقاربة نسوية تفكيكية. حيث جاء الخطاب في رواية (أبناء ودماء) يلحّ على سماع صوت الأنثى، ويرفض الصورة النمطية للمرأة بعدّها كائنًا ضعيفًا وعاطفيًا، وذلك من خلال بنائه على جدليات مراوغة تجرّد الرجل من مفاهيم القوة، والعقلانية، والنزاهة، وتلقاها بالأنثى، وتقلب في الوقت نفسه المفاهيم الأنثوية في الذاكرة الجمعية للمجتمع العربي مثل: الضعف، والعاطفة، والانتهازية، وتلصقها بالرجل.

جاءت الدراسة الخامسة تحت عنوان: (وعِي الذات والآخر في الخطاب الشعري لمحمد إقبال). وهي دراسة تُقارب رؤية الشاعر والفيلسوف الهندي محمد إقبال حول الذات والآخر المختلف، من خلال الوقوف عند أبرز المعالم التي شكّلت وعيه الحضاري في لقاءه بالآخر، ممثلةً في: التحرُّر من التبعية، والهوية وبناء الذات، والمواءمة بين الروحي والمادي. حيث انطلق إقبال من رؤية واعية مكنته من التمييز بين التفاعل الحضاري مع الآخر، والتبعية له، بين الانفتاح والذوبان، بين الثابت في حياة الأمة والطارئ عليها؛ فالتطلع إلى الريادة، والإسهام في بناء الحياة، والتدافع نحو خير الإنسان، كلها أمورٌ ثابتةٌ، يرفض رهنها لأمرٍ طارئٍ كالاستعمار الذي يرى ضرورة مقاومته، والتحرُّر منه.

وأما الدراسة السادسة والأخيرة فقد جاءت تحت عنوان: (قلق الانتماء في الخطاب الشعري لمحمد الفيتوري). حيث وقفت هذه الدراسة على إشكالية قلق الانتماء لدى الشاعر السوداني محمد مفتاح الفيتوري، وانعكاس ذلك القلق ذلك في شعره. هادفةً إلى الإجابة عن السؤال حول دور الظروف غير الطبيعية التي عاشها الشاعر من توزّع في الهوية، وتغرُّب، ورفض للهيمنة الاستعمارية، في تشكيل رؤيته الإبداعية، وما مدى هذا الدور في ثراء تجربته، وتنوعها.

القسم الأول

الدراسات النظرية

- الهوية: تحديدها وتحدياتها
- الحادثة وما بعد الحادثة: مفاهيم ومقاربات

الهوية: تحديدها وتحدياتها

أولاً: تحديد مفهوم الهوية

يخترق موضوع الهوية حقولاً معرفية عديدة، خاصة العلوم الإنسانية، إذ يشيع استخدام هذا المصطلح في المجالات الثقافية والفلسفية والاجتماعية والنفسية والسياسية، ويتغلغل فيها بعمق، ما يعني صعوبة الاستغناء عنه لصياغة تعريف مقنع للإنسان وانتماءاته، ولتفسير الحياة وإشكالاتها؛ لذلك شبهه أحد الباحثين بالخطيئة «التي قد نعارضها كثيراً، ولكننا لا نستطيع أن نهرب منها»¹. فقد تعددت المقاربات النظرية حول مفهوم الهوية؛ نظراً للالتباس الذي يعوز هذا المصطلح، وما يسببه من خلط في المفاهيم، وصعوبة في واقع لم يعد فيه أحدٌ لا يشعر بالقلق تجاه هويته، لا فرق في ذلك بين أولئك الذين يعيشون في مجتمعات متطورة أو نامية. فهناك العديد من الدول والمجتمعات قد تبدو من الخارج أكثر تحضراً وانسجاماً من غيرها، لكنها في واقع الحال لا تخلو من قلق تجاه هويتها، ولا أدلّ على ذلك من المجتمع الأمريكي، وهو ما دعا صمويل هنتنغتون إلى تأليف كتاب بعنوان (من نحن: المناظرة الكبرى حول أمريكا) الذي خصصه لمعالجة التحديات التي تواجه إشكالية الهوية في المجتمع الأمريكي.

وهناك عوامل عديدة تؤدي إلى هذا القلق، منها على سبيل المثال:

- طبيعة الهوية نفسها، التي تتسم بالغموض، والتعدد في الأنواع، والمستويات، والاختلاف حول أهميتها ووظائفها ودورها في حياة الأفراد والشعوب.
- التنوع الإثني والثقافي لكثير من المجتمعات، يُشعر البعض بإمكانية فقدان هويته، ووجوده الثقافي.
- وجود هويات مهيمنة، تهدد بزوال هويات أخرى، أو تهميشها. وهذا يحدث عندما تبرز فكرة الهوية المتفوّقة التي تخوّل لأصحابها التطلّع إلى فرضها على الآخرين، مما يوجد حالة من الصراع الهوياتي في المجتمع.
- إنّ مفهوم الهوية يرتبط بالخصوصية، والتطابق مع الذات، سواء تعلّقت هذه الخصوصية بالفرد أو بالجماعة، فلكل فرد هوية خاصة يتميز بها، وكذلك الجماعة، مهما اشترك مع آخرين في السمات والخصائص.

فالهوية مصطلح حديث، يقابله في اللغة الإنجليزية مصطلح (Identity)، حيث لا نكاد نجد له أصلاً في كتب التراث العربي، فغاب عن معظم معاجم اللغة العربية القديمة، إلا من إشاراتٍ وردت في بعض هذه المؤلفات، مثل كتاب (التعريفات) للشريف الجرجاني، الذي جاء فيه أنَّ الهوية هي «الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق»². وفي المعاجم العربية المعاصرة، تمَّ ربط الهوية بالذات، والفردية، فهي تعني: «إحساس الفرد بنفسه وفرديته، وحفاظه على تكامله وقيمه وسلوكياته وأفكاره في مختلف المواقف»³.

أما في الاصطلاح فإنَّ مصطلح الهوية لا يخلو من صعوبةٍ في تحديد مدلوله، رغم البساطة التي قد يبدو عليها في الظاهر، كونه مصطلحاً جديلاً دينامياً قابلاً للتحوُّل والانزياح، وبالتالي قابلاً للاختلاف حوله؛ حسب الوضعية التي يتم النظر إليه بها من جهة الذات، أو من جهة الآخر. فقد وصف إريك إريكسون -أبرز منظري الهوية- هذا المصطلح بأنه «منتشرٌ في كل مكان، ولكنه غامض، ولا يمكن سبره»⁴. لهذا ليس من الميسور الإمساك بتحديد دقيق لمفهوم الهوية يتفق عليه الباحثون، ويعود ذلك إلى «التنوع الكبير في العناصر الأولية المكوِّنة للمسائل الاجتماعية، وهي في أغلبها مفاهيم تنطلق من التجربة المعاشة، ومن نسق التصوُّرات والأنماط السلوكية المتنوعة»⁵.

للتخلُّص من هذا التعقيد يلجأ الكثير من الباحثين الذين يدرسون قضايا الهوية إلى تجاهل تعريفها؛ ربما خشية التورُّط في تعريفٍ قاصرٍ، وربما للثقة في أنَّ الهوية مسألة بدئية شائعة الاستخدام لا تحتاج إلى تحديد وتعريف، وقد يلجأ بعضهم إلى أبسط الصيغ في تعريفها، حتى وإن بدت هذه الصيغ قاصرة عن تمثيل هذا المفهوم المعقد. ونلمح تعقيد مفهوم الهوية في قول أمين معلوف: «ليس في نيتي أن أعيد تعريف فكرة الهوية تكراراً. فهي المسألة الأساسية للفلسفة منذ قال سقراط اعرف نفسك بنفسك، وصولاً إلى فرويد ومروراً بالعديد من العلَّمين الآخرين. ومن أجل تناولها من جديد في أيامنا يتطلب الأمر كفاءة أكثر مما

أمتلك، وكذلك المزيد من الجسارة⁶، لكن معلوفاً ما لبث أن عاد وعرّف الهوية بصيغة بسيطة في قوله «هويّتي هي ما يجعلني غير متماثل مع أي شخص آخر⁷». وهو تعريف لم يختلف في بساطته ودلالته عن العديد من التعريفات الأخرى التي تدور حول فكرة محورية، هي ارتباط الهوية بالتفرّد والخصوصية التي تميّز الذات الفردية أو الجماعية عن غيرها. يقول جون جوزيف «إنّ هويتك، بكل بساطة، هي ماهيتك⁸». وهو ما ذهب إليه صمويل هنتنغتون في قوله «الهوية هي شعور فردي أو جماعي بالنفس. وهي نتاج للوعي بالذات، بأنني أو أننا نمتلك صفات مميزة كهوية تجعلني مختلفاً عنك، وتجعلنا مختلفين عن الآخرين⁹». ما يعني أن الهوية هي كل ما يشخّص الذات ويميزها، فردية كانت أم جماعية. وتاريخ الهوية بهذا المفهوم الذي استقرّت عليه الآن ليس بعيداً، حيث يبيّن معجم أكسفورد أن الاستعمالات الأولى له فيما يتعلّق بالفرد «لم تحصل إلا في القرن السابع عشر¹⁰»، في ضوء ما أتاحتها حركة التنوير من هامش للتفكير الفردي من خلال الذات.

إنّ مفهوم الهوية أحد المفاهيم المهمّة، والمُغزّة في الوقت ذاته، فهو مهمّ؛ لارتباطه بحاجات الإنسان الروحية والنفسية والاجتماعية التي يتم إشباعها من خلال الانتماء؛ ولدوره في تشكيل الصورة المميزة للشخصية الفردية والجماعية، كون الإنسان يسعى دوماً ليجد نفسه ويعرف حقيقته، ليكون (هو)، بالبحث عما يميّزه، وعما يجمعه مع الآخرين. وهو مفهوم مُلغزٌ وغامضٌ؛ لطبيعته المتحوّلة، ولدلالته المتغيّرة، فإذا كان الإنسان يتغيّر شكله الخارجي في كل مرحلة من مراحل حياته، فإن هذا التغيّر لا شك يصيب دواخله بعمق؛ لأنها تتماهى مع عالم الرموز، وترتبط بالتجارب المعيشة التي يكتسبها الإنسان في الحياة، وتتأثر بالكسب الثقافي والمعرفي، وهذه أمور لا تكفّ عن النموّ والتطور. هذا التغيّر لا يطال الأفراد فحسب، وإنما يطال المجتمعات كذلك. فالهوية من هذا المنظور لا يمكن عزلها عن الحياة؛ لارتباطها بالإنسان من جهة، ولطبيعتها الدينامية غير الثابتة.

هكذا يظل مفهوم الهوية حاضراً في تشكيل السلوك البشري، ويمثل هاجساً للمجتمعات الإنسانية، خاصة تلك التي تتميز بالتنوع والتعدد، وحاضراً في النقاش الممتد بامتداد الكرة الأرضية، لا سيما في ظلّ العولمة التي جسّرت المسافة بين الشعوب، وجمعت أطراف الكون، وكشفت عن خصائص الأفراد والمجتمعات، ما يلتقون فيه، وما يختلفون به ويتميّزون، وهو ما أوجد تحدياً جدياً حول الكيفية التي يتم التفاعل بها مع الآخر مع المحافظة على الذات، حتى ليتمكن القول إننا نعيش في وقتنا الحاضر عصر الهويّات بحق. فالهويّات تتحدد بمعرفة الذات، لكنها لا تبرز بشكلٍ جليٍّ وتزدهر إلا بالتفاعل مع الآخر. ولا شك أن الجدل حول الهوية تزداد حدّته كلما أحسّ الإنسان أنّ هويته مهددة، أو متنازع عليها، تحت وطأة الفواعل الجديدة، ما يدفعه للاستبسال في تأكيدها، والمحافظة عليها.

في سياق التفاعل مع الآخر يبرز إشكال الثبات والتحوّل في مفهوم الهوية. وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن تصوّرين:

أحدهما: يرى ثبات الهوية الذي لا يشوبه تغير أو تجدد، وهو تصوّر تقليدي رشح في تعريف الشريف الجرجاني الذي ورد أنفاً، وظلّ يتمسّك به بعض الباحثين إلى وقتنا الحاضر، فهؤلاء يرون أنّ الهوية تُعطى دفعةً واحدة، فهي قد اكتملت في الماضي، وليس على الشخص إلا السعي إلى اكتشافها، فهوية الشيء كما يقول محمّد عمارة هي: «ثوابته التي لا تتجدد ولا تتغيّر¹¹». ولعلّ هذا التصوّر يرمي إلى الهوية الإسلامية، كونها تستند إلى عنصر الدين، وهو عنصر يميل إلى الثبات، فضلاً عن أن عناصرها الأخرى المتمثلة في اللغة والتاريخ والعادات تمتح من معين الدين الإسلامي، ومن التراث، ومع هذا لم يسلم هذا التصوّر من المسألة، خاصة في ضوء المستجدات التي طرأت على العالم، واستدعت التفاعل معها.

ثانيهما: التصوّر الذي يرى أنّ الهوية مفهوم متحوّل لا يقبل الثبات، بل قابل للتغيير والتعديل، فطالما أنّ الحياة مملوءة بالتجارب والأحداث، ومنفتحة على

كل جديد، فإن هذا الانفتاح لا بد أن يصيب الهوية ويجدها، ما يعني أن الهوية ليست منظومة جامدة، بل هي بناء غير منجز، وتحت التشييد دائماً، ومشروع مفتوح على المستقبل، حيث لا تُعطى «مرة واحدة وإلى الأبد، فهي تتشكل وتتحوّل على طول الوجود¹²». تشتبك مع التاريخ، ومع الواقع في آن معاً، وتتأثر بهما. ومن بين ثنايا هذا تصوّر وُلد مفهوم الهوية المولدة الذي سيأتي الحديث عنه لاحقاً.

يمكن القول إنّ الهوية بقدر احتفاظها بخصائص بدئية ثابتة يولد بها الإنسان كالعرق، والجنس، والنوع، وأنها ترثُ خصائص أخرى من المجتمع الذي تنشأ فيه الذات، مثل الدين واللغة والتاريخ، والأعراف والتقاليد، فإنّها تغتني باكتسابها خصائص جديدة كل حين، خاصة من عالم الأفكار والثقافات التي تتسرّب إلى ذواتنا من الاحتكاك المباشر أو غير المباشر بالآخرين، والتفاعل معهم. فبقدر ما هنالك عناصر ثابتة، هنالك أخرى متغيّرة. هذا التوازن بين الثبات والتحوّل، هو ما يقوّي الهوية ويمكّنها من القدرة على أداء وظيفتها التي تكمن في الحفاظ على الذات من التعرية والذوبان، حيث تمنحها الشعور بالانتماء، كما يحول دون وقوعها في الجمود المُفضي إلى الانكماش والعجز عن مساهمة متغيّرات الحياة.

والحفاظ على الهوية واتّزانها ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج إلى المزيد من الجهد المستمر، والتكاتف بين المجتمع ومؤسسات الدولة، فليس مسؤولية الحفاظ على الهوية مسؤولية فردية خالصة. خاصة في ضوء التحوّلات التي يمرّ بها العالم، بسبب التطور التكنولوجي، والتدفق المعلوماتي، والانفتاح الثقافي. فالمنتج الثقافي بمواده المتنوّعة والشبّقة، وبرامجه الأيديولوجية الموجهة، لا شك يلبّي حاجات منتجيّه، أكثر مما يلبّي حاجات مستهلكيه، وهو ما يحدث فرقاً في التأثير على الهوية. لكن حتى إن توفّرت الجهود والإمكانات الماديّة، فإن أمر الحفاظ على الهوية لا يعني حراستها بالأوامر والقرارات، وإنّما بتحسين حاملها، بتهيئتهم على مجابهة التغيّرات، وتنمية مقدراتهم على الفرز والتفكير الناقد الذي يعي ما تحتاج إليه الذات، وما لا تحتاج إليه، مما تضخّه وسائط العولمة المتعددة.

ثانياً: أنواع الهوية:

تتعدد أنواع الهوية تعدداً كبيراً، وكل نوع منها يقوم على عناصر يستمد منها وجوده. لكن أنواع الهوية لا تخلو من تداخل بينها في الخصائص والسمات والأسس التي تقوم عليها. فمن أبرز أنواع الهوية:

أ. الهوية العرقية/الإثنية:

يستخدم مفهوم الهوية الإثنية (Ethnicity) بطريقة جزافية لا تتوفر على شروط موضوعية دقيقة وحاسمة يمكن التوافق عليها. جاء في تعريف الإثنية «بأنها إحساس جمعي شبه بدئي بالأصل المشترك والتقاليد الثقافية المتميزة»¹³. وبإشارتها إلى بعض طرق تحديدها للهوية الجمعية غير البيولوجية التي تشمل القومية والدين والتاريخ واللغة والثقافة، تُعامل الإثنية في الوقت نفسه بانفصال عن العرق (Race)، وبالتداخل معه أيضاً¹⁴. لذلك رغم محاولات البعض التفريق بينهما على أساس أن العرق مفهوم بيولوجي، والإثنية مفهوم ثقافي أنثروبولوجي، إلا أن العلاقة بين المصطلحين ظلت متداخلة، فقد يستعملان ترادفياً، ويتبادلان المواقع والدلالات التي تطورت عبر الزمن. ففي فترة ماضية كان (العرق) يُحيل على بُعد ثقافي حين يشير إلى الجماعة التي تتكلم لغة مشتركة¹⁵، ثم ارتبط لاحقاً بالسمات الجسدية الظاهرية. لهذا يذهب العلماء إلى أن العرق ليس له أهمية تصنيفية، إذ إن البشر الحاليين ينتمون إلى نفس النوع.

إن مفهوم العرق مفهوم بيولوجي مادي، يستمد معناه من طبيعة الجينات التي خلق الله الناس عليها، وكان هذا المصطلح يعني «قبيلة أو قوماً من أرومة مشتركة»، مثل العرق الألماني، والعرق العربي، والعرق الزنجي، والعرق الروسي، والعرق الصربي، وغيرها. كما يشير هذا المصطلح حسب تعريف موسوعة علم الإنسان «إلى مجموعة من الناس الذين يشتركون في بعض السمات الفيزيائية، ويشكلون وحدة سكانية متميزة، يمكن فصلها عن الآخرين»¹⁶. وهو التعريف المعتمد والشائع، مع أن المصطلح بهذا المعنى التمييزي ليس صحيحاً من الناحية العلمية البحتة، كما سنوضح. وينظر إلى العرق

بأنه من الأصول الثابتة والموروثة في تشكيل الهويّات، فالناس حين يخرجون إلى الحياة يخرجون بصفات قليلة من مكونات هويّتهم، تتمثل تلك المكونات في هذا الجانب البيولوجي القائم على الخصائص العرقية، مثل خصائص الجسد، واللون، والجنس. وهي خصائص لا تعطي أي ميّزة لحاملها؛ لأنها ليست من كسبهم.

والعرق من المفاهيم المثيرة للنعرات العنصرية، لذلك يتمّ توظيفه في الصراعات ذات البعد الهويّاتي، خاصة لدى أولئك الذين يعتقدون أنهم من سلالات بشرية أعلى مقارنة بأقرانهم من العرقيات الأخرى، وهي دعاوى تسقط أمام حقائق العلم. فالإنسان -أي إنسان- يُخلق كاملاً عضوياً، وعلى هذا فأيّ استعلاء عرقي يكون مبنياً على العاطفة لا على الحقائق العلمية المجردة، التي تؤكد أنّ البعد الفسيولوجي لا يتميز به جسد بشري على آخر من حيث أدائه لوظائفه. لكن مع هذا لم يتوقف توظيف المسألة العرقية في انتقاص الآخرين، ولو أدى ذلك بالبعض إلى توجيه العلم وجهة غير علمية، بحثاً عن الموثوقية التي تستمد من الحقائق البحثية. فقد سمع الناس من قبل عن أسطورة الجنس الآري المتفوّق، وشاهدوا في قتنا الحاضر التهافت على استغلال علم الجينات لمعرفة الأصول العرقية، مع أن النظرية التطورية والأنثروبولوجيا الفيزيائية «قد أثبتتا منذ أمد بعيد أنه لا توجد جماعات عرقية محددة أو متميزة في المجتمع الإنساني. بل أوضح البحث العلمي أن الجماعات الإنسانية دائمة التغيّر والتفاعل مع بعضها البعض، لدرجة أن علم الوراثة البشرية الحديث يركّز اهتمامه على خطوط المناسب الوراثة، أو أنماط توزيع موروثات معينة، وليس على فئات عرقية موضوعية¹⁷»، وهذا يعني ضمن ما يعني أن فكرة النقاء العرقي التي يتشبّث بها البعض فكرة غير علمية، أو إن شئت فقل فكرة متوهمة لا وجود لها في الواقع. وفي التاريخ الاستعماري رأينا كيف يتم صبغ الحقائق العلمية التي كان من المأمول أن تكون موضوعية، صبغةً أيديولوجيةً حين صُنفت البشرية إلى أعراق أعلى متفوّقة، وأخرى أدنى خاضعة. تقول الباحثة البريطانية آنيا لومبا عن المعرفة المتواشجة مع الهيمنة الاستعمارية حول العرق: «النقطة المهمة هنا هي أن العلم لم يعزل أيّاً من الافتراضات الأسبق حول الأعراق

الأدنى: فالعرق لم يعرض فقط لون الجلد لدى الناس، بل أيضاً خصائصهم الحضارية والثقافية... وربطت الجلد الأسود إلى عقل صغير ووحشية!¹⁸. وتواصل قائلةً لقد: «مثّلت نظرية دارون (Darwin) في نشوء الأنواع تقدّماً حقيقياً للعلم، ومع ذلك فقد أستمّلت لدعم أفكار حول التفوّق العرقي¹⁹»، وكان الهدف من كل ذلك زعزعة الثقة في نفوس المستعمرين، ليسهل إخضاعهم والسيطرة عليهم.

وكان الناقد والمؤرّخ الفرنسي هيبولت تين (1828-1893) في سبيل تأسيس نقد علمي سعى إلى دراسة الأدب دراسةً تاريخيةً، فحاول تفسير النصوص الأدبية بوساطة ثلاثة عناصر، من بينها العرق الذي قصد به الخواص الفطرية التي يتوارثها الأفراد الذين ينتمون إلى جنس أو عرق معين، فتمنحهم الخصائص التي تميزهم عن باقي الأجناس. فوقع في أحكام جزافية حين اعتبر أجناساً أرقى من أخرى، ينعكس هذا الرقي والتفوق في الآداب والفنون، وشاهده في ذلك -كما يزعم- الجنس الآري الذي يتفوّق على الجنس السامي. ذلك أن العقل السامي -كما يرى- لا ينمو فيه العلم، ويعجز عن تمثّل أعمال الطبيعة، وإن كان يبذل في الشعر الغنائي، بينما تكمن العبقريّة الحقّة في الجنس الآري الأوروبي. وقد واجه هذا الرأي انتقادات حادّة داخل أوروبا نفسها وخارجها.

فمفهوم العرق، على شيعه، مفهوم شعبيّ تعبويّ، لا يقوم على أساس علمي، ويستخدم للتصنيف والاستبعاد خارج النسق الاجتماعي المتحرّك فيه من قبل الجماعات المسيطرة، لكي ينسب لهذه الجماعات بالإضافة إلى الخصائص الفيزيائية «خصائص سيكولوجية وأخلاقية أيضاً، وذلك من أجل أن يبرر أو يحدّد نظاماً اجتماعياً قائماً على التمييز العنصري²⁰». وهو ما قد يوقّر الوقود للصراعات العنيفة، والحروب ذات الطابع العرقي التي تفضي إلى الإبادة والإفناء تحت وُهم النقاء العرقي، كما حدث في مناطق عديدة من العالم، مثل ذلك الذي وقع نهاية القرن الماضي في يوغسلافيا، وفي رواندا وغيرهما.

أما الإثنية فرغم تقاربها مع العرق، كما أشرنا سابقاً، ولها جذورها البيولوجية - الاجتماعية، إلا أنها في مفهومها العام تصنيف ثقافي أنثروبولوجي

أوسع، يختلف عن التصنيف العرقي، باستنادها إلى خواص سلافية وبيئية، ولغوية، وقومية، وثقافية. وحتى في حال تفسيرها للخواص الجسدية، فيتم النظر إليها في السياق البيئي الذي يؤثر على شكل الإنسان. فالسواد، والطول، والقصر، وضخامة الأنف، وشكل الشعر، وغيرها من الصفات الجسدية، تشكلها البيئة في إطار تأقلم الإنسان معها. وليس لها أي دلالة على عقل الإنسان وذكائه، ورقية الفطري من عدمه، أو قابليته للخضوع والتبعية. ويمكن تحديد الهوية الإثنية في التماهي مع فئة أو الانتساب إلى جماعة داخل المجتمع، ومعايشة تقاليدها، من خلال الارتباط بها عرقياً أو لغوياً أو ثقافياً.

ففي سياق استعمال هذين المصطلحين بدا أن هنالك توجه أخذ في التشكل يعمل على تفضيل استخدام مصطلح (الإثنية) على (العرق)؛ لأنها ذات مدلول ثقافي كما ذكرنا، بينما العرق تصنيف بيولوجي، ففي العام «1998، أعلنت الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية أن (العرق) يجب أن يستبدل فوراً بمصطلحات أصح... وطالبت الجمعية بإجراء إحصاء أمريكي للتخلص من استخدام كلمة (عرق)²¹».

وقد وُصفت الإثنية بالجمال والخطورة في آن معاً، ذلك أن الثقافات الإثنية / العرقية عادةً ما تقيّم تقييماً مختلفاً، إما أن توصف بالجمال كونها ثقافات مرغوبة، وتقدّم تنوعاً على الثقافة السائدة، من فلكلور وموسيقى ورقص وأزياء وغيرها، وإما أن توصف بالقبح والرداءة؛ فتربط بالجرائم ذات الطابع العرقي، والمخدرات، والسرقات، والاعتصابات، وما إليها، والتي يصعب على المجتمع فك شفرتها.

في السنوات الأخيرة بدأ يتم طرح مفاهيم بديلة عن العرق والإثنية، مثل مفهوم التعددية العرقية أو التعددية الثقافية، من أجل نشر ثقافة الاعتراف بالاختلاف، بدلاً عن الحديث عن فكرة البوتقة والصهر في الثقافة السائدة، وهو طرح لا يعتمد على نشر الوعي به فحسب، وإنما تتم رعايته من قبل الدول والحكومات؛ كما يحدث في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها؛ ليحقق الفرص المتكافئة بين مكونات الوطن الواحد، ويحقق الرضا.

وقد أبرزت العولمة، بما أتاحتها من وسائط نقل متعددة، جماليات الاختلاف الثقافي والإثني، ما زاد من الرغبة في إبراز الذات، وهو ما يتيح الفرصة للتقليل من الاحتقان، الذي ظل يلزم السياسات الثقافية السابقة ذات البعد الاستشراقي، وأخذ ينظر إلى الهوية الإثنية نفسها بوصفها عملية صيرورة ديناميكية أكثر منها حالة كينونة راکدة.

ب. الهوية الثقافية:

نظراً لأهمية الهوية الثقافية عادةً ما يتم اختصار مفهوم الهوية فيها، فهي تمثل أهم أنواع الهويات، حيث تؤدي دوراً مهماً في الانتماء والتمييز، وتسهم بقدرٍ وافرٍ في التواصل بين الأفراد والجماعات، وقد تؤدي إلى تأجيج الصراع الهوياتي؛ ذلك لأن الانفتاح على ما لدى الآخر أو الانكفاء على الذات، يقود حتماً إلى التواصل الثقافي أو إلى الرفض والمواجهة.

إنّ تعريف الهوية الثقافية ينبع من تحديد مفهوم الثقافة، وهو بدوره تحديد لا يخلو من مزالق، فالثقافة كما يراها الأنثروبولوجي البريطاني إدوارد تايلور في أول تعريف علمي لها، أنها «المركب الذي يضم المعرفة والاعتقاد والفن والأخلاق والقانون والأزياء وكل الملكات الأخرى والعادات التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في مجتمع²²». لعله من الملاحظ التمدد الذي يميز هذا التعريف، وهو تمدد لا يكاد يخلو منه أي تعريف للثقافة، وهذا لا شك ألقى بظلاله على مفهوم الهوية الثقافية، الذي توسّعت دلالاته تبعاً لتوسّع دلالات مصطلح الثقافة، فعلاقة الفرد بثقافته، وجماعته التي تحمل ثقافة معيّنة، وبوطنه الذي تشكّله ثقافة ذات سمات محددة، كله يدخل في سياق الحديث عن الهوية الثقافية. إذ تجسّد الهوية الثقافية البوتقة التي تنصهر فيها ثقافة المجتمع، ويشعر الفرد نحوها بالانتماء الذي يوفر له الشعور بالأمان. لذلك تم تعريف الهوية الثقافية بـ «أنها السمة الجوهرية العامة لثقافة المجموعة²³»، فالهوية الثقافية من هذا المنظور هي إحساس الشخص بالانتماء إلى جماعة لها ثقافتها التي تتميّز بخصائص عديدة يأتي على رأسها الدين، واللغة، والتاريخ، والعادات، والأعراف. وقد يتوسع البعض في مفهوم الهوية

الثقافية فيلحق به الهوية الإثنية، بوصف الإثنيات تشكّل ثقافيّ أكثر منه دماء وأعراق، مع أن «الهوية العرقية-الثقافية، تستخدم الثقافة، لكنّها نادر ما تستخدم الثقافة كلها. ويمكن للثقافة نفسها أن تجرّ بشكل مختلف، أي متعرض في الاستراتيجيات المختلفة لاكتساب الهوية²⁴». وتقوم الهوية الثقافية على عدة عناصر أو مكونات، يُسهم احترام هذه المكونات وتقديرها في المحافظة عليها من الوهن، ويتم تبادل المعرفة بين الجماعة حولها، ديناً، ولغة، وتاريخاً، وعادات، وتقاليدها.

1. المكوّن الديني:

للدّين دورٌ مهمٌّ في بناء الهوية الثقافية، فمن تصوّر الإنسان لدينه وللإله الذي يعبده يأتي تصوّره للكون والحياة، وتصرّوه لعلاقته مع ذاته ومع الآخرين. فالإسلام -على سبيل المثال- ظلّ على امتداد قرونٍ طويلةٍ يشكل ركناً ركيناً في إحساس المجتمع المسلم بالانتماء إلى قيم ومبادئ تحكم أقواله وأفعاله، وتشعره بالأمان والدفع، وتحصّنه من التغريب والتذويب.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يمكن أن يُسهم المكوّن الديني للهوية في خلق إشكالات في التواصل مع الذات والتعايش مع الآخر؟ بمعنى آخر هل يمكن أن يتحوّل هذا المكوّن من عنصر بناء ووئام في مُشكّل الهوية إلى عنصر تمزّق وصراع وصدام؟

الواقع أن هذا الأمر يخضع لطبيعة التعامل مع هذا المكوّن الهويّاتي المهم، إما أن يتمّ التعامل معه بوعيٍ يؤدّي إلى بناء الجسور واحترام الحقوق. وإما أن يتمّ التعامل معه بسطحيّةٍ وعدم مسؤوليّة تقود إلى تأجيج مشاعر الرفض التي تولّد الصراع. فمن أمثلة ذلك:

1. حين يتم الخلط بقصد أو بدون قصد بين الدين والفكر الديني. وقد يسأل سائل هل ثمة فرق بينهما؟ نعم، هنالك فروق بين الدين والفكر الديني! فإن كان الدين تمثّله النصوص المقدّسة (القرآن والسنة) في الإسلام كما هو معروف، فإن الفكر الديني يأتي من فهم هذه النصوص وتفسيرها، وهو ما سمّاه علماء الأصول بالاجتهاد. وإن كان النص المقدّس

واحدٌ، ففهم النص وتفسيره متعدد، لذلك تكثر التفاسير والشروح للكتب المقدسة، وإن كان الدين يقوم على مبدأ التبعية، فإن الفكر الديني يقوم على مبدأ التغليب والتوافق (الاجتهاد). وإن كان ليس من حق المؤمن رفض الدين؛ لأنه من الله، فمن حقه رفض الفكر الديني، لأنه اجتهاد بشري.

فالجماعات والملل والمذاهب، كلّها اجتهادات في فهم الدين وتطبيقه، أي أنّها فكر ديني. فتأتي الأزمة حين تحاول جماعة لها فهمها الخاص للدين، نابعٌ من تصوراتها ورؤاها الخاصة، فرُض هذا التصوُّر وهذه الرؤى على الآخرين. من هنا يظهر الخلاف ويبرز الصراع والصدام. ولعلّ هذا ما أشار إليه محمد عابد الجابري في قوله: «المذاهب الدينية تقوم على تفتيت الهويّات في الوقت الذي يعتقد فيه أصحابها أنهم يبنون لهم هوية. فالدين ككل يشكل هوية في مقابل دين آخر، فالإسلام يمكن القول عنه إنّهُ هوية المسلمين، ولكن فقط في مواجهة دين آخر كالسيحية واليهودية، أما داخل الإسلام فليس سوى هوية واحدة تضم المسلمين جميعاً²⁵». فالتأزُّم داخل المجتمع ذي الديانة أو الشريعة الواحدة إذن ينتج عادةً من التحيُّز المطلق الذي يفضي إلى التعصّب للجماعة أو الطائفة أو الفكرة، وما إلى ذلك، وهو ما يفتُّ في عضد المجتمع، ويُسهم في تمزيقه، حين تسود روح التربُّص، وتتبع الهفوات لا بدافع الإصلاح وإنما بدافع التشهير والانتقام. وإذا كان هذا يحدث داخل المجتمع الواحد (الذات)، فما بالك مع (الآخر) الذي يعتقد في دينٍ مختلفٍ.

2. كذلك من الأمور التي تحوّل الدين إلى عنصر صراع، حين يتم تحوير مفهوم (الدعوة) في المجتمع الذي يدين بدين واحدٍ كما في المجتمع الإسلامي مثلاً. وهذه من المفارقات التي ينبغي التفطن لها، فقد حدث تحويرٌ في مفهوم الدعوة عمّا كان عليه في القديم، ففي القرون الأولى للإسلام كان المقصود بهذا المصطلح (الدعوة) السعي إلى كسب أفرادٍ ومجتمعاتٍ جديدةٍ بدعوتهم للإسلام، لذلك خرج الإسلام من الجزيرة، وانتشر في رقعةٍ واسعةٍ من بقاع العالم. أما في الوقت الحاضر، فقد انحصر مفهوم الدعوة إلى حدٍّ كبيرٍ داخل المجتمع المسلم، ولا نقصد هنا بطبيعة الحال النشاط الذي يستهدف تعليم الناس أمور دينهم، وإنما حين تسعى بعض الجماعات إلى استقطاب أفراد من المجتمع المسلم، وإلزامهم بتوجّه

ديني محدد، أو صبغهم بصبغة إيديولوجية مكرّسة، وتوظيفهم في مشروع الجماعة الخاص. هذا التحوُّر في المفهوم أحدث أزمة داخل المجتمعات المسلمة، إذ ظلَّ السؤال الذي يُطرح دائماً حين يتمّ تداول هذا المفهوم، إلى ماذا يريد هؤلاء دعوتنا ونحن مجتمع مسلم بطبيعته؟ ما أوجد إشكالاتٍ وربما صراعاتٍ حول مفهوم الإسلام وأولوياته داخل المجتمع المسلم. وبدلاً من أن يظل الإسلام كما كان، وكما أراد الله له، عنصر تماسك وتؤالف في هوية المجتمع المسلم تحوّل إلى عنصر خلاف، وهذه مسألة خطيرة كبير، أكبر من المكاسب التي يُرجى تحقيقها عند أفراد هذه الجماعات، وأصحاب هذا الفهم. خاصة أن أغلب الجماعات التي تتبنّى هذا المفهوم للدعوة، تقوم وفق نظامٍ انتقائي، فلا تقدّم عن الإسلام سوى رؤيةٍ أحاديةٍ تقصر عن المعنى الشمولي للإسلام، (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)، ويغيب عنها فقه الأولويات، وتعجز عن توظيف الإسلام في استيعاب متطلبات العصر، وحاجاته المتجددة، سواء أكان ذلك في مجال السياسة وعجزها عن تقديم رؤيةٍ مقنعةٍ حول نظام الحكم. أم في مجال الاقتصاد الذي تغيب فيه الكثير من القضايا التي تتعلق بعلاقات العمل والإنتاج، والرقابة على الموارد، وتوزيعها بنزاهة وعدالة. أم في المجال الاجتماعي الذي يتم اختصاره في قضايا محدودة، فلا يستوعب قضايا المساواة، والعدالة الاجتماعية، ورفاهية المواطن، وصيانة حياته، وكرامته.

2. المكوّن اللغوي

تمثّل اللغة الخاصية المميزة للإنسان، فهي -حسب ثورندايك- أعظم ما ابتكرته البشرية، فكل كائن بشري طبيعي يستخدم لغته في التعبير عن أفكاره ومشاعره، وفي الحديث من أجل الاتصال مع الآخرين. لهذا يعدّها الدارسون إحدى الركائز الأساسية للهويّة الثقافية، ويرجع ذلك لأسبابٍ عديدةٍ منها:

1. اللغة الأداة الرئيسة التي يكوّن بها الأفراد والجماعات معرفتهم عن ذواتهم وعن الآخرين.

2. تُكتسب بوساطة اللغة المعاني والمفاهيم الثقافية التي تشكّل الهوية.

3. تشكّل اللغة أداة التوافق والتكيف مع شروط الحياة الداخلية والخارجية؛ لدورها في توفير الرموز التي يستعملها الناس في التعبير عن أحاسيسهم وأفكارهم وعواطفهم، وتساعدهم في السيطرة على الأشياء.
4. تعتبر اللغة الوسيلة الفعّالة في تسجيل التجارب والخبرات، فتستخدم لحفظ التاريخ والتراث حيث تربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

ولا مرأ في أن اللغة تؤدي دوراً مهماً في توحيد المجتمع، تفاعلاً بين أفرادها، وتواصلًا فيما بينهم ومع الآخرين، ونقلًا لثقافته وتاريخه، لهذا تقع في صلب تحديد الهوية التي يراها عالم الاجتماع أريكسون «ترتكز على الشعور الواعي بالذاتية الفردية، وعلى الجهد اللاواعي في تضامن الفرد مع الجماعة وتطلعاتها»²⁶.

في البدء اكتشف الإنسان أنّ السلوك وحده غير قادر على خلق قاعدة تواصل وتفاهم مع الآخرين، لذلك لجأ لاصطناع اللغة، والتي صارت فيما بعد من أهم مُنتجات الثقافة، فقد يكون تقديم الذات، والتواصل مع الآخر لغويًا محضًا، من خلال القراءة، أو التلفون، أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، حين لا تتوفر صورة أو مشاهدة، في هذه الحالة تبرز أهمية اللغة بوصفها الوسيلة الوحيدة التي نعكس من خلالها هوياتنا، ونكتشف هويات الآخرين. بل يعتقد بعض الباحثين أن الهوية لم تكن سوى ظاهرة لغوية، أي بمعنى أن اللغة هي التي أنجزت الهوية، فقد نقل جون جوزيف عن سماتس قوله: «اللغة ولّدت الهوية على النحو التالي. أولًا، تُجرّد اللغة عالم التجربة إلى كلمات. والالتقاء باللغة يجعلنا نتعالى عن التجربة الآنية البسيطة والانغماس في تيار التجربة. وهذا يمكننا من تشكيل تصوّر للذات بدلاً من أن نكون مجرد ذوات»²⁷. ولكي نتصوّر أهمية اللغة علينا أن نتخيّل الصعوبة التي تواجهنا في وصف إنسان بالنبل أو بالشّرّ مثلاً، أو وصف معتقداته وفنونه، عاداته وتقاليده، في غياب اللغة والاعتماد على السلوك فقط. فاللغة هي التي تنقل لنا تجارب الآخرين وهوياتهم، وتنقل هوياتنا وتجاربنا للآخرين، من هنا جاء اهتمام الأمم بلغاتها، ليس بوصفها أداة تواصل فحسب، وإنما بوصفها

مكوّن هويّاتي مهم، وبوصفها مستوع ذاكرة الشعوب، ثقافة، وحضارة، وتاريخاً، وفنوناً، وغيرها.

وإذا كان اللغويون والفلاسفة حددوا وظيفتين للغة، هما:

1. التواصل مع الغير، إذ يستحيل على بني البشر العيش في عزلة.
2. تمثّل (representation) الكون لأنفسنا في عقولنا، وتعلّم تصنيف الأشياء باستخدام الكلمات التي توفرّها لنا لغتنا.

فإن بعض الباحثين يذهب إلى أن الهوية يمكن أن تمثّل وظيفة ثالثة للغة، يقول جون جوزيف: «إن الذي يهم هو أن ندرك أنه إذا اختُزل استعمال الناس للغة بطريقة تحليلية في كيفية تشكيل المعنى وتمثيله في صوت، أو في كيفية إيصاله من شخص إلى آخر، أو حتى فيهما معاً. فإن ثمة شيئاً حيويّاً قد استُخلص: إنهم الناس أنفسهم. إنهم حاضرون دوماً فيما يقولون، وفي الفهم الذي يبنيه على ما يقوله غيرهم. إنّ هويتهم تتأصّل في صوتهم ويكون ذلك ملفوظاً، أو مكتوباً، أو موقعاً²⁸ signed. ومن المقولات التي تنسب للإمام علي بن أبي طالب (الرجال صناديق مغلقة، مفاتيحها الكلام)، وما نُسب كذلك لأرسطو من قبل، قوله (تكلم حتى أراك)، ما يعني أن كلامك دالٌّ على شخصيتك وهويتك، ودالٌّ على وجودك. وفي أيّ أمة أو دولة لا بد من وجود لغة قومية، يتم اختيارها وفقاً لاعتبارات عديدة، أهمها، انتشار هذه اللغة، وقدرتها على تلبية حاجة المجتمع في التواصل والتفاعل.

لكن هل يمكن للغة التي هي مصدر تواصل وتفاعل أن تصبح مصدر تنازع وصراع هويّاتي؟

نعم، يمكن للغة أن تكون كذلك، خاصة في المجتمعات ذات التنوع اللغوي، ويكون هذا التنوع ناتجاً عن تعدد أثنّي، وليس بسبب الإزدواجية أو الثنائية اللغوية، كالعربية والإنجليزية، مثلاً، وذلك:

1. حين يفرض مركز قابض لغة معيّنة دون اعتبار أو مقارنة حكيمة لمعالجة أمر اللغات الأخرى في المجتمع الواحد.

2. حين تُستخدم اللغة القومية أداة للتمييز والانتقاص. بمعنى أن تمنح اللغة امتيازاً من أيّ نوع لمحدثيها الأصليين، وفي الوقت نفسه تستخدم للانتقاص من المتحدثين بغيرها، سواءً أكان هذا الانتقاص اجتماعياً أم سياسياً أم وظيفياً، أم غير ذلك.

هذا الوضع للغة واستخدامها بهذه الطريقة لا شك يؤجج مشاعر الرفض والاحتجاج، وربما يثير الشكوك حول اللغة ذاتها، وكيفية انتخابها لغةً قوميةً.

3. المكوّن التاريخي:

هو أحد المكوّنات المهمّة للهويّة الثقافية، «ويدلّ التاريخ في الأساس على رواية الأحداث الماضية، التي هي صحيحة صراحةً، استناداً إلى ما اشتهر أنه حدث فعلاً»²⁹. ويعرّفه ابن خلدون بأنه «ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو بجيل، فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار، فهو أسّ للمؤرّخ، تنبني عليه أكثر مقاصده، وتبين به أخباره»³⁰. فالتاريخ بهذه التعريفات يمثل ذاكرة الجماعة التي تتجذّر هويتها في تاريخها، بنقله لأخبارها، وأحداثها، وأحوالها. فالغرب مثلاً رغم إنجازاته العلمية والثقافية ما يزال منغرساً في تاريخه القديم الذي تمثّله الحضارة اليونانية، وفي فكر أعلامها من الفلاسفة والعلماء والأدباء، وقد يعدّ البعض الحضارة الغربية الحديثة ليست سوى هوامش على الحضارة اليونانية. والعرب والمسلمون ما يزالون يعرضون أنفسهم في مرآة الحضارة التي أقاموها في المشرق والمغرب، ويعدّونها معياراً لمدى تقدّمهم وارتباطهم بهويّتهم الثقافية. وهكذا.

لذلك ترتبط الهويّة ارتباطاً وثيقاً بالماضي، ولا بد من وجود سردية تاريخية متماسكة وقابلة للتصديق حتى وإن كانت متخيّلة، فبدونها تفقد الهوية أحد أهم أركانها. وقد تلجأ بعض الدول أو الجماعات إلى اصطناع سرديات تاريخية، كما هو الحال -مثلاً- في سردية (اكتشاف أمريكا) التي هي سردية مصطنعة لسدّ فجوة الوجود التاريخي للبيض الأوروبيين في أمريكا. فوعي الذات بماضيها يكفل لها القدرة على صناعة حاضرها ومستقبلها، إذ لا توجد هوية بالمعنى الحقيقي خارج التاريخ، فمن خلاله تكتشف الأمم منجزاتها، وتعتز بها

وتفتخر، ومن خلاله تتعرّف على نماذجها الإنسانية التي تتخذ منها قدوة في بناء الحياة وصناعة المستقبل.

لذلك يركّز الاستعمار عادةً على طمس الهوية التاريخية للمجتمعات المستعمرة، ليسهل عليه قيادتها، واستعمار عقولها؛ ذلك لأن من لا يملك له وجود في التاريخ، يفقد -في الغالب- هذا الوجود في الحاضر. هذا ما حدث لأفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وأستراليا، وغيرها من بقاع العالم التي تعرّضت للاستعمار في العصر الحديث، والذي بسببه كادت مجتمعاتها المحليّة أن تفقد شعورها القومي، والوقوع في براثن الضياع الحضاري على حد قول فرانز فانون، فكانت أهم معاركها بعد الاستقلال استعادة ماضيها، ومراجعة تاريخها الذي كُتب في عهد الاستعمار، بل كتابته من جديد، فقد قامت جماعات، وظهرت نظريات لأداء هذه المهمة. فمن الجماعات التي أُنشئت لهذا الغرض جماعة (التابع) الهندية التي امتدّت تأثيرها في آسيا وفي أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا. ومن النظريات التي نهضت بهذا العبء، نظرية ما بعد الاستعمار، التي سعت إلى تقصّي آثار التجربة الاستعمارية واستعادة صوت الشعوب المستعمرة في التاريخ. يقول فرانز فانون «إنّ المثقّف المستعمر الذي يقرّر أن يُعلن الحرب على الأكاذيب الاستعمارية، إنّما يخوض المعركة على مستوى القارة كلّها. إنّّه يحاول أن يُظهر قيمة الماضي بالنسبة إلى جميع الشعوب الأفريقية»³¹.

والتاريخ مثله مثل الدين واللغة يمثّل عنصر وئام وتفاعل، لكنه يمكن أن يمثّل عنصر صراع، حينما يتم التعامل معه بانتقائية، ولا يتم بناء سردية تاريخية توحّد مشاعر الناس، وتسهم في بناء الوحدة الوطنية، فمن المقولات المشهورة لإدوارد سعيد: «أن التاريخ يكتبه أولئك الذين ينتصرون والذين يهيمنون». لذلك نجد الكثير من الشعوب تجأ بالشكوى من غيابها في التاريخ القومي لبلدانها، وترى أن التاريخ الرسمي لبلدانها لا يمثلها، ليس لأنها غائبة تاريخياً ولا وجود فاعل لها في الماضي، وإنما لأن الطريقة التي كُتب بها التاريخ طريقة انتقائية، أقصت دورها فيه. من هنا تظهر الحاجة إلى إعادة قراءة التاريخ وإعادة كتابته بتوازن ووفق رؤية تخدم القضايا الوطنية، إن توفّرت الظروف الموضوعية والمناهج التي تُعين على ذلك، كما فعلت مثلاً جماعة (دراسات التابع) الهندية التي تمّت الإشارة إليها، فقد نهضت

بمراجعة التاريخ الهندي الذي كُتب من قبل المستعمر والجماعات المرتبطة أو المتأثرة به. وتأثرت بها نواحي أخرى عديدة في عالم ما بعد الاستعمار.

4. مكوّن العادات والتقاليد:

تحمل العادات والتقاليد بصمة الشعوب التي تنتجها وتتداولها تتوارثها، إذ هي تمثل جزءاً من شخصيتها، وهويتها الثقافية. فالعادات (customs) تمثل «أنماط السلوك الجمعي التي تنتقل من جيل إلى جيل وتستمر فترة طويلة حتى تثبت وتستقر وتصل إلى درجة اعتراف الأجيال المتعاقبة بها، وفي بعض الأحيان نجد أن العادة تقوم مقام القانون في المجتمع³²»، وقد يعرّض مخالفتها نفسه لجزاء غير رسمي. ويلحق بعض الباحثين الأعراف أو السّنن (Mores) بالعادات. أما التقاليد (Traditions) فهي «عناصر الثقافة التي تنتقل من جيل إلى آخر، أي أنها عبارة عن قواعد السلوك الخاصة بجماعة أو طائفة معينة والتي يتناقلها الخلف عن السلف جيلاً بعد آخر. وتتميز التقاليد عن العادات والأعراف في أن الناس يشعرون نحو التقاليد بقدر كبير من التقديس، ولا يرون أن من الممكن العدول عنها³³».

تُشير هذه التعريفات إلى أن العادات والتقاليد أنظمة ثقافية واجتماعية وأنماط سلوكية تكتسب قيمتها من دورها في التعريف بالجماعة، وتنظيم حياتها، وتشمل الجانبين المعنوي والمادي. والاثنان معاً -أي العادات والتقاليد- يستلزمان القبول الاختياري لهما من قبل الجماعة، ويشكّلان خصوصية ثقافية تُظهر كيفية ممارسة الجماعة لحياتها، وفق خصوصية ينتمي إليها أفرادها انتماءً غير نقدي، بحيث يمارس الفرد هذه العادات والتقاليد تبعاً لما هو متداول دون تفكير؛ وذلك لما تحقّقه هذه العادات من وظائف عديدة، يأتي على رأسها إشباع حاجته للانتماء، بعد أن صارت بطول الممارسة جزءاً من هويته الثقافية التي يتميز بها عن الآخر، فضلاً عن دورها في التواصل مع الآخرين. ومن أمثلة العادات والتقاليد:

- **الملابس والأزياء:** وهي من وجهة نظر أنثروبولوجية وسيلة من وسائل التكيف مع البيئة، لكنها في الوقت ذاته تعدّ رموزاً ذات دلالة عميقة على الهوية الثقافية. فالزي عنصرٌ ماديٌّ يحدد انتماء الفرد إلى جماعة معينة، من هنا تباينت الأزياء تبايناً كبيراً. ولا يحتاج المشاهد مجهوداً كبيراً ليتعرّف على شخص ما، من خلال

ملاپسه، وبالتالي التعرّف على الخصوصية الثقافية التي تقف خلفه. وقد تسعى المجتمعات والدول في بعض الأحيان إلى تحديد زبي قومي، بناء على المقبولية الشعبية له في فترة زمنية، وتكون له دلالة رمزية على الوحدة والتاريخ الثقافي المشترك للشعب.

- **التحية والسلام:** وطريقة ردّه من أنماط الممارسات اليومية، فلا توجد جماعة إلا ولها طريقة أو طقس مألوف في كيفية إلقاء التحية والسلام على الآخر. ويتخذ السلام أشكالاً عديدة، منه ما يكون عن طريق اليد، أو القبلة على الخد، أو الجبهة أو على اليد، ومنه ما يكون عن طريق الأحضان. وعلى أية شاكلة كان، فالسلام من العادات والتقاليد التي تدلّ على خصوصية ثقافية، وتشير إلى هوية دينية أو اجتماعية.

- **الأكل والشرب:** تتخذ عادات الأكل والشرب طرقاً عديدة في المجتمعات الإنسانية، فمنها ما يكون فردياً، ومنها ما يكون جماعياً، وقد تعدّ مخالفة عادة الأكل لدى مجموعة نوعاً من مخالفة العرف الذي يستدعي التوبيخ، أو عدم الاحترام. ويمكن أن نشير في هذا السياق للموائد التي ترتبط بمناسبات دينية كالتّي تحدث في شهر رمضان عند المسلمين مثلاً، أو اجتماعية كالتّي تحدث في الأفراح والمآتم، أو غير ذلك. وتجدر الإشارة هنا بصفة خاصة إلى طقوس شرب القهوة أو الشاي، وما يصحبه من تقاليد، وما ينطوي عليه من رمزية خاصة يتميّز بها كل أهل منطقة أو قبيلة أو جماعة معينة. وغير تلك من العادات والتقاليد التي تدلّ طقوسها على بُعد هوياتي، كطقوس الأعراس، وطقوس الزينة للنساء والرجال، وعادات الضيافة والزيارة، وغيرها.

السؤال الذي نختم به هذا النقاش لهذا المكوّن كما اعتدنا في تناول المكوّنات السابقة، هو: هل يمكن أن يكون للعادات والتقاليد دورٌ في تأجيج الصراعي الهوياتي، يقابل الدور الذي تؤدّيّه في الوئام والانسجام.

الإجابة بالضرورة نعم. فحينما لا يتم التعامل مع هذا المكوّن بوعي ووفق استراتيجية يضعها خبراء تخدم الأمن القومي من خلال عادات الشعوب وتقاليدها يحدث الإشكال، كأن يتم تفضيل عادات وتقاليد على أخرى، مثل الزي القومي، والاحتفالات العامة، والفنون التي تقدّم ويحتفى بها في الأجهزة القومية، خاصة أجهزة البثّ الإذاعي والتلفزيوني، وما إلى ذلك. فمثلاً تكون

هذه العادات والتقاليد مصدر وحدة وتماسك، يمكن أن تكون مصدر تنازع وتلاؤم.

كذلك يمكن لهذه العادات والتقاليد أن تؤدي دورًا سلبيًا في حياة الناس حينما تتحول إلى (معبودات)، يدور حولها الناس، ويعيشون على ارتياد إيقاعاتها، محتقرين أية إضافة أو إبداع أو تحديث عليها، بحجة المحافظة عليها من الاندثار، كل ذلك يمكن أن يخلق إشكالات في تطوّر المجتمع، وجعله يعيش في التاريخ، وخارج سياق عصره.

ج. الهوية الوطنية:

نما مفهوم الهوية الوطنية وتجذّر مع سيادة مفهوم الدولة الوطنية (القُطرية) في العصر الحديث، والتي صارت تمثّل الكيان الحي الذي يجمع أبناء الوطن الواحد، ويوحّد مشاعرهم، ويوجّه جهودهم لحماية وطنهم وتعميره. فمع أزمة الهويات وما يثيره بعضها من صراعات، صار ينظر إلى الهوية الوطنية بوصفها طوق نجاة يعصم المجتمعات من التمزّق والتشرذم. فمن جماليات هذه الهوية أنها قادرة على التجدّد، وقابلة للبناء والتطوير، ويمكن لأبناء الوطن الاتفاق على ما هو موجود من خصائص وعناصر، وإضافة ما يروّنه ضروريًا في تمثين روح الانتماء، ويسهم في تحديد طبيعة الوطن ومواطنيه.

إذا كان الوطن في اللغة هو: «المنزل تُقيم به، وهو موطن الإنسان ومحلّه»³⁴. فإن الوطنية قد عُرّفت بعدة طرق، تشير في مجملها إلى دلالة الشعور بالانتماء لشعب، أو جماعة، أو لنظام، أو بيئة، معينة. أو أنها: «الدافع الذي يؤدي إلى تماسك الأفراد وتوحّد ولاءهم للوطن وتقاليد وقيمه والدفاع عنه بالغالي والنفيس»³⁵.

وتشتمل الهوية الوطنية على عناصر ماديّة ومعنوية، كالجغرافيا الموحّدة، والتاريخ المشترك، والحقوق والواجبات المتعارفة أو المنصوص عليها، وكل ما من شأنه أن يعبرّ عنها. وفي حال تم صيانة المبادئ التي يقوم عليها الوطن تظهر آثار الهوية الوطنية في استقراره وأمنه وتنمية إنسانه. ويمكن الإشارة إلى بعض هذه المبادئ التي تتمثل في:

- اعتراف أبناء الوطن الواحد بحدوده وسيادته.
- قبول أبناء الوطن بالنظام السياسي الذي تواطؤوا عليه.
- الاعتراف بمكوّنات الوطن وأطيافه المتعددة.
- اللغة والتاريخ المشترك بين أبناء الوطن.
- تحقيق مبدأ الفرص المتكافئة بين أبناء الوطن.
- الاعتراف بالاختلاف وحمايته.

د. الهوية المولّدة/الهجينة:

الهوية ليست بمعزل عمّا يصيب الحياة من تغير وتجدّد، والإنسان رهنٌ للسياقات والعوامل التي تُحيط به، فبقدر ما يستقبل يتأثّر، والعالم كما نعلم دائماً يتغيّر، وقد بلغ هذا التغيّر مبلغاً عظيماً بفضل تتابع الوقائع وسرعتها في عصر العولمة. فمع التغيّرات الكبيرة التي أحدثتها هذه الظاهرة في حياة الناس، بدأ العالم يعيد التفكير في الكثير من مسلماته الفكرية والثقافية، ومن بين هذه المسلمات مفهوم الهوية، الذي طاله النقد. بعض هذا النقد كان جزئياً بغرض التعديل، وبعضه كان عاصفاً يهدف إلى التغيير والتبديل. ففي العام 1993م صدر كتاب بعنوان (أوهام الهوية)، سعى مؤلفه إلى الإجابة عن سؤال الهوية في ظل التغيّرات الكبيرة التي يشهدها العالم بفعل ثورة المعلومات، والمكتشفات الحديثة التي توجت في نهاية القرن الماضي بظهور الأنترنت الذي حول العالم إلى قرية صغيرة.

وعلى وقع هذه التغيّرات برز مفهوم الهوية المولّدة بوصفه مفهوماً جديداً، تم طرحه تحت إكراهات العولمة ووطأتها على ثقافات الشعوب. فمن الباحثين الذين نظّروا لهذا المفهوم، المفكر اللبناني علي حرب الذي خصص جزءاً مهماً من كتاباته لصناعة الأفكار حول الهوية وإشكالاتها، قضد تجاوز مفهوم الهوية النقيّة، بالانفتاح على الآخر، وتقبّل فكرة الهوية الهجينة، يقول: «وربما الأجدى أن نتحدّث عن هويات هجينة مولّدة... فالاعتراف بأننا

ذوي هويات مهجّنة يفتح إمكاناً للتحرر من إرهاب الأصول، وأثقال الذاكرة، بقدر ما يخفف من الاصطفاء العقائدي والفرز العنصري، والتطهير العرقي، وسواها من المنازع التي يمارسها أصحاب الهويات الصافية³⁶. هذا التهجين في عصرنا الحاضر قدّر وليس اختياراً، فرضته السياقات الثقافية، والوقائع العملية التي أَلقت بظلالها على إنسان العصر. فضلاً عن أن مبدأ الهجنة هذا كان موجوداً حتى قبل العولمة التي سرّعت من وتيرته ووسّعت من حجم تأثيره.

فهناك مجتمعات هجينة بطبيعتها، قبل أن تستقبل منجزات الحضارة العصرية، وهي عديدة، فإذا أخذنا المجتمع السوداني مثلاً على ذلك، يمكن القول إنه لا أحد فيه يمكنه التحدّث باطمئنان عن نقاء ثقافي أو عرقي، فبحكم الموقع الجغرافي الذي وُجد فيه إنسان هذه البلاد عند نقطة الالتقاء في أفريقيا بين شمالها ذي الأغلبية العربية، وجنوبها ذي الأغلبية الزنجية، وبسبب التراكم الحضاري الذي يمتد طويلاً في التاريخ، وما خلّفه هذا التراكم من إرث ثقافي، وبحكم التنوّع الإثني الكبير الذي نتج عن استقبال هجرات بشرية قدّمت من جهات عديدة، وُجد دُم هجينٌ، وثقافةٌ هجينةٌ، انصهرت فيها عناصر وافدة ومحليّة تلقائياً على مدى قرون، ثم جاءت المعارف العلمية الحديثة، وجاءت العولمة التي أضافت إلى ما كان موجوداً ومتأصلاً، أبعاداً جديدة ذات بعدٌ عالمي.

فالهوية المولّدة -إذن- ليست متصوّرة أو مشتهاة، وإنما هي هوية واقعية تجريبية ذات خصائص ولّدتها وقائع العصر وأحداثه بانصهارها في العناصر الأولية للذات. وإذا كان هذا يحدث للشخص الذي عاش الفترتين، فترة ما قبل العولمة، وما بعدها، فما بالك بطفل يصبح الآن رجلاً، وُلد في عصر العولمة، وترعرع فيه، هل نتوقع منه الانتماء لغير عصره الرقمي العولمي. فالناس -كما يقول مارك بلوخ- أبناء عصرهم أكثر من أبناء آبائهم. لكن الاستجابة لوعي الحاضر لا يعني قطع الصلة بالماضي، فهذا مما لا يمكن تصوّره، فالإنسان بقدر ما لا يمكنه العيش في التاريخ، فإنه لا يستطيع العيش بلا تاريخ، ينتمي إليه، وإرث ثقافي يشعر بالولاء إليه، فضلاً عن أن التعامل مع العولمة لا يعني أخذها بحذافيرها، ولا هي نموذج مرسوم يؤخذ كله أو يترك كله، بل

يعني الانتخاب والاصطفاء، والقدرة على ممارسة الخصوصيات بصورة خلّاقة تقود إلى توسيع مفهوم الهوية؛ لتستوعب ثقافة العصر وأحداثه، حتى يمارس الشخص علاقته بوجوده بأريحية واطمئنان، ويتفاعل مع عصره بإيجابية، دون إكراهات تأتيه من الماضي أو من الخارج. وهذا ما يجعل الهوية المولّدة هوية هجين، تأخذ خصائص الماضي لتدمجها في الحاضر، ومنهما معاً، تتشكل هوية جديدة هي الهوية المولّدة.

إن طرح هذا المفهوم الجديد للهوية جاء استجابةً للتحديات التي هيأت لها ثورة المعلومات، كما أشرنا، تلك التي أطلّت على إنسان العصر بمثابة قدرٍ، فهي بقدر ما فتحت أمامه فرصاً وإمكانات، ووفّرت له تواصلاً مع شعوب عديدة، والاطلاع على ثقافات متنوّعة، والارتحال مع حضارات قديمة ومعاصرة، دون أن يغادر بيته، إلا أنها في الوقت نفسه أفرزت الكثير من التحديات، في كيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد، والواقع المتشكّل؟ هل يكون بمبدأ الحذر المبالغ فيه والخوف والحراسة، أم على أساس التبادل والحوار والمداولة؟ من هنا أتى طرح سؤال الهوية الثقافية في عصر العولمة الكوكبية.

فالإنسان في بداية القرن الحادي والعشرين _كما يراه علي حرب_ شكّلته ثلاثة عوالم، لكلٍّ منها هويته، الأول هو العالم القديم بتصوراته اللاهوتية، ورؤاه الميتافيزيقية، والثاني هو العالم الحديث بفلسفاته العلمانية، وتهويماته الإنسانية، والثالث هو عالم العولمة بفضائه السبراني، ومواطنه الكوكبي، «هذه العوالم الثلاثة تتجاوز الوعي بالهوية المجتمعية والثقافية، تؤلف ما يمكن تسميته ثالوث القدامة، والحادثة وما بعد الحادثة... وفي أي حال لا يمكن العودة إلى الوراء بعد الدخول في فضاء ما بعد الحادثة³⁷». فوفق هذا التصوّر يكون العالم الأولان ربما استنفذا أغراضهما، وبالتالي لا تُجدي مقارنة العالم الحالي بأليتهما، والتعامل معه بمفاهيمهما، ما يعني أن هذا العالم الجديد الذي شكلته العولمة بفضائها المفتوحة يتطلب مقاربةً جديدةً لفهمه، والتواصل معه، والعيش فيه. وإذا كان هذا دأبه مع الحياة في كافة مناحيها، فمن باب أولى أن يكون ذلك شأنه مع الهوية التي هي خصيصة إنسانية بامتياز.

إنّ فكرة الهوية المولّدة جاءت لدرء الإشكالات التي تثيرها الهوية النقيّة الثابتة في ظل عالم يعج بالتحوّلات والتناقضات، وتسارعت فيه وتيرة التغيير. ففكرة الهوية النقية وإن كانت في الغالب فكرة متوهمة، حيث لا يوجد نقاء ثقافي أو عرقي أو اجتماعي بمعناه الحقيقي، إلا أنها -أي الهوية النقيّة- ظلّت تثير الكثير من التساؤلات، ذلك أن حرصها على النقاء يقودها إلى الحذر المبالغ فيه من الآخر، رغبةً في المحافظة على الأصول، وخوفَ التأثّر أو الذوبان فيه، ما يؤدي حتماً إلى الانغلاق على الذات، هذا الهاجس الذي أسماه سيوران بعبادة البدايات، هو في الواقع خاصية من خصائص الفكر التقليدي³⁸. كما قد تثير الهوية النقية الصراعات الداخلية والخارجية، فمن يسيطر عليه هذا المفهوم يجعله متحفّزاً لما يعتبره دخليّاً يمكن أن يلوّث هويته، وبالتالي كلما ابتعد عنه كان ذلك أفضل له. فوجود هذا (الملوّث) بالقرب منه خطر ينبغي التخلّص منه، ولو أدّى ذلك إلى إفنائه. فالهوية المولّدة إذن تطرح نفسها طوق نجاة في هذا الواقع المتحرك، حادثة وعولمة وهجرات حقيقية وأثرية، فإما التحوّل والتجدّد، وإما الانطواء على الذات، ومن ثم التأسّن والتحلّل، حيث لم يعد التحديّ أمام الهوية الثقافية النقية «يكمن في مواجهة الغير، بقدر ما يعني مواجهة المشكلات التي فرضها الواقع الجديد، ومقاربة هذه المشكلات³⁹».

والهوية المولّدة ليست هويّة ما ورائية بقدر ما هي هوية تجريبية إنجازية، لا تناقض العقل، وتحفل بالإبداع، أي أنها تستند إلى ما ينجزه الأشخاص والجماعات بأنفسهم، لا إلى ما يجلبونه من التاريخ، أو يستوردونه من الغير، لا بد من إنجاز عملي يحسب للذات. فاليوم حينما تُذكر الذات اليابانية، أو الصينية، أو الألمانية، أو الأمريكية، أو السنغافورية، وغيرها، فإنها لا تُستحضر بهوياتها الثقافية، وإن كانت الهوية الثقافية موجودة، وإنما تستحضر بهوياتها التجريبية التي صنعتها بنفسها، وارتبطت بها: إنتاج تقاني، اختراعات ومكتشفات، مناهج ونظريات، تفاني في التجويد، حب العمل والإنجاز، انضباط بالوقت، وما إلى ذلك. وحينما نستحضر علماء من أمثال: ابن رشد، وابن خلدون، والبيروني، وإنشتاين، وإسحق نيوتن، وديكارت، وسوسير، وتشومسكي، وغيرهم من أولئك الذين غيّروا وجه التاريخ بما حققوه من كشوفات علمية،

وإبداعات فكرية وفنّية، فإننا نستحضرهم بهوياتهم الإنجازية التي خدمت البشرية، لا بهوياتهم الإثنية أو الثقافية إلا عند أصحاب الهوس الهوياتي.

فمجتمعاتنا اليوم، تريد التطوُّر والتحديث لكنها لا تعمل بأسبابهما، ففي عصر الانفتاح الكبير، تحاول إغلاق الأبواب على نفسها، ترفض العقل، ومنجزات العقل، ترفض النقد الذاتي، تحارب الإبداع باسم المحافظة على الخصوصية، والخوف على الهويات من (التلوُّث). ولا يتطور مجتمع أو فرد إلا باستعمال أدوات العقل، والنقد، والإبداع. فالتطوُّر في أبسط صورهِ يعني تقدير الإبداع، والإبداع يعني شيئاً واحداً هو كسر النسق، والخروج على المألوف، فليس ثمة إبداعاً في الاجترار والتوقُّف عند الذات التاريخية.

والغريب أن الذين يرفضون الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى التطور، يُقبلون بشراهة على مخرجاته، تقانية وثقافية. فالكثيرون يبدعون في استخدام التقنيات الحديثة، من سيارات، وطائرات، وحواسيب، وجولات، وأنترنت، وذكاء اصطناعي، وغيرها، لكنهم إذا سُئِلوا الأخذ بالروح الفلسفية والعلمية التي تقف وراء إنجاز هذه التقنيات، ممثلة في تقدير العقل، وتبجيل الابتكار، واحترام الإبداع، أدبروا عن التعاطي معها لاصطدامها بالنسق الفكري المهيمن عليهم، وتصوراته.

فالهوية لا ينبغي أن تكون عائقاً أمام التحوُّل والتطور، إن لم تكن دافعاً له، ولا يتأتى لها ذلك إلا إذا تعرّضت للنقد الذي يكشف قصورها، ويكمل نقصها، ولا يتأتى لها ذلك إلا إذا انفتحت الذات على ما يُنميها ويرفدها بروافد جديدة تتيح لها التعايش مع العلم ومع العالم، وتحيا في الحاضر بوعي وواقعية.

الرسالة الوحيدة الضرورية التي يمكن استصحابها حين النظر إلى الماضي، هي أنّ السابقين فكّروا بأدوات عصرهم فأنجزوا، وتركوا بصمتهم، وعلى أبناء هذا العصر، وكلِّ عصر، لكي يُنجزوا ويتركوا بصمتهم أن يفكّروا بأدوات عصرهم، وإلا فسيكون الماضي وبالأعلى الحاضر والمستقبل.

ثالثاً: أزمة الهوية وتحدياتها؛

يناقش هذا المبحث أزمة الهوية وتحدياتها، بمعزلٍ عن تلك التي فرضتها العولمة،

ذلك أمرٌ دُرُس كثيرًا، وتمّت الإشارة إليه مرارًا في المباحث السابقة، خاصة في مبحث الهوية المولّدة، وليس ثمة ضرورة لتكراره، وإنّما ستكون الوقفة هنا عند تحدّيات التي تُسهم في إنتاج أزمة الهوية، فتؤدي إلى أزمة تعايش بين مكونات المجتمع الواحد، وتقود إلى صراعات وصدّامات. وربما تتحوّل الهوية بسببها من كونها ظاهرة تثري المجتمع ثقافيًا وتحصنه نفسيًا، إلى منجم ينتج العنف ويصدّره.

يُحيل مصطلح أزمة على دلالاتٍ متعددة، منها على سبيل المثال: فترة حاسمة أو شائكة في الوجود. أو مرحلة صعبة تمرُّ بها مجموعة اجتماعية أو فرد. وقد يعني كما في علم النفس حدوث تغييرات مفاجئة تترك أثرها في الكائن البشري، وتعرّض اتزانه النفسي للاهتزاز والتمزُّق. من هنا يمكن النظر إلى أزمة الهوية في سياق الاضطرابات التي تُصيب العلاقات بين الذات والآخر، فتفقد حالتها الاستقرار النسبي التي كانت تتمتع بها.

أزمة الهوية بهذا المعنى لم تعد ظاهرة طارئة أو نادرة، بل أصبحت ظاهرة شائعة اتخذت منحى ذا طابع عالمي، وهي ليست بالضرورة متماثلة في كلّ مكان، فطبيعة المجتمعات والعلاقات التي تحكم أفرادها، والقضايا التي تشغلها، ودرجة التوازن والانسجام بينها، هي التي تؤطّر شكل الأزمة. فبعض الأزمات قد تكون بسبب الاستعمار بشكله القديم والحديث، وما يتركه من آثار عميقة في تشويه الهويات، وخلخلة الانتماءات، أو قد يكون بسبب التحديث والعصرنة وعجز الذات عن مسايرتهما، وقد تكون الأزمة بسبب سعي الذات للبحث عن أصالة تراها في العودة إلى التاريخ أو التراث، وقد تنجم الأزمة من التصنيف الديني، أو الاستعلاء العرقي الذي يجعل الناس يشعرون بالانتماء والأمان في حضن أولئك الذين يلتقون معهم في تقاليد وأساطير تتصل بأصلهم الواحد. وما إلى ذلك من أسباب وعوامل تقود في نهاية المطاف، وبفعل التراكم إلى أزمة في الهوية.

وأيّا كانت أسباب أزمة الهوية، فمن الضروري التعامل معها على أنها ظاهرة تستحق الدراسة، بفحص مسبباتها، والكشف عن تحدّياتها؛ لدرك آثارها، والتخفيف من وطأتها. فمن تحدّيات أزمة الهوية التي يمكننا استخلاصها بالنظر في الواقع ومن خلال التجربة:

1. هيمنة النسق المركزي:

قبل توضيح علاقة هذا المصطلح بأزمة الهوية وتحدياتها، يجدر بنا توضيح

ما الذي نعينه بالنسق المركزي المهيمن؟

لعلَّ أوَّل ما يُلاحظ أن عبارة (النسق المركزي) تتألف من كلمتين، هما بدورهما مصطلحين، يقتضيان التوقُّف عندهما وشرحهما لفهم هذا المصطلح.

أما (النسق)، فهو في اللغة من كل شيء ما كان على طريقة ونظام واحد⁴⁰. وفي الاصطلاح شاع هذا المصطلح في الدراسات الأنثروبولوجية والنفسية والنقدية، فكليفورد غيرتس ينظر إلى الأنظمة الاجتماعية الحاكمة للأفراد والجماعات بوصفها أنساقاً ثقافية، كالدين والإيديولوجيا، فاستقرَّ مفهوم النسق لديه بوصفه آلية من آليات الهيمنة والتحكُّم في السلوك العام، والممارسات الاجتماعية والعمليات النفسية⁴¹.

وقد تم توظيف هذا المصطلح في الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، وعُنى به الأنساق الثقافية الكامنة في اللا وعي، ذلك أن كل خطاب يحمل نسقين أحدهما ظاهر والآخر مضمّر، وأن المضمّر يناقض الظاهر وينسخه. فقد يكون الخطاب أو العبارة في ظاهرها جميلة، لكنها تخفي تحتها نسقاً أو أنساقاً قبيحة، وقد يُظهر الخطاب دلالة، ويخفي وراءه دلالة نسقية مغايرة. فالأنساق -إذن- مجموعة من الأدوات الرمزية التي تتحكم في سلوك الأفراد والجماعات، فتكون «ضد ما نؤمن به عقلياً، لكننا نرتضيه، ونطرب له وجدانياً»⁴²؛ لتغالط بفعالها هذا الوعي والعقل. ولا تخلو ثقافة من الأنساق المضمرة التي تتوارثها الأجيال، وتستهلكها دون وعي، لأنها كامنة في اللا شعور، فنرى فعلها وإن كنا لا نراها، تماماً كما تفعل برامج الحاسب الآلي (software). وهذا ما يجعل الكثير من سلوكنا يصدر عن النسق المضمّر لا شعورياً، فنجدها في القصة والقصيدة والمثّل والطرفة، وفي كل الخطابات الأدبية وغير الأدبية.

أما (المركز)، في اللغة، فمركز الرَّجُل: موضعه، ومركز الدائرة وسطها⁴³. ويرد هذا المصطلح في دراسات ما بعد الاستعمار، في مقابلة ثنائية مع مصطلح (الهامش)، وهي ثنائية سُيِّدت على أساسها جغرافية الاختلاف، المركز/ الهامش، الذات/ الآخر، المتحضّر/ الهمجي، فصارت أوربا الاستعمارية تُعرِّف نفسها بوصفها الذات/ المركز، وما عداها الآخر/ الهامش، الذي يقف خارج

دائرة الثقافة والتحضّر. وقد ارتبطت هذه الثنائية بفكرة التمثيل (Representation)، التي تُحيل في استخداماتها على عدم وعي الهامش وعجزه عن تمثيل نفسه، وهو ما يستلزم تمثيله من قبل المركز (أوروبا)، على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والثقافية، ويخوّل هذا التمثيل للمركز جلب الهامش إلى دائرة النور والتحضّر؛ حسب زعمه. ويبرر له استعمار واستغلاله. وقد سعى منظرو ما بعد الاستعمار إلى تفكيك هذه الثنائية، فأفضى بهم ذلك إلى مساءلة مثل هذه المزاعم التي تتبناها أية ثقافة بشأن امتلاكها لهيكلٍ قيمي ثابتٍ ونقيٍّ ومتجانسٍ، فالثقافات كلها تعدّ ظواهر تشكّلت تاريخياً، وبالتالي فهي بُنى قابلة للتعديل⁴⁴.

مما سبق يتّضح أن النسق المركزي المقصود هنا هو نسق تصوّري/لا شعوري، لا يرتبط بمكان أو زمان، وإنما يرتبط بالطريقة التي يتم النظر بها إلى الذات وثقافتها الخاصة، وإلى الآخر وثقافته. ويمكن تعريفه بأنه: **طريقة عرض الآخر في مرآة الذات لا بغرض إدراك الاختلاف من أجل الائتلاف، وإنما بغرض البحث عن تماثل الآخر مع الذات، فإن اتفق معها فهو المقبول، وإن اختلف عنها فهو المرفوض المنبوذ.**

تكمّن خطورة هذا النسق في أنّه يضخّم الذات، ويجعل منها مركزاً، يخوّلها وضع معايير يقيس بها الآخرين في ثقافتهم وفنونهم، وعاداتهم، وألسنتهم، وأشكالهم. ومن يسيطر عليه هذا النسق المركزي، يُوجد لديه تصوّر لن يدعه يعترف بآخر مختلف، ويحرّمه فرصة التعلّم من الآخرين.

هذا النسق المركزي يشبه مفهوم (العقل المهيمن) الذي تحدث عنه محمّد أركون، وجعله في مقابل العقل الاستطلاعي المنبثق، «فالمصطلح الأوّل يدلّ على العقل المهيمن للغرب، وهو العقل التوسّعي الذي ساد أثناء فترة الحداثة الكلاسيكية. وأما الثاني فيدلّ على آخر موقع وصل إليه العقل، وبعضهم يدعوه بعقل ما بعد الحداثة⁴⁵». لكن النسق المركزي يختلف عن العقل المهيمن، ومصدر الاختلاف بينهما أن الأوّل عقلٌ واعٍ، فحين يمارس عملية الفرز فهو يمارسها من موضع ذاته المتفوّقة، وأما النسق المركزي فهو نسق

تصوّري لا شعوري، يصنّف الآخر بناء على توهم بالتفوّق، ومبدأ الخيريّة التي لا يوجد ما يؤكّدها. وأظن أن مثال العقل المهيمن ما أشار إليه الناقد الثقافي حميد دبّاشي في كتابه (هل يستطيع غير الأوروبي التفكير) حين اتّهم محاوريه من الأوروبيين بعدم الاعتناء بما يُنتج من أفكار خارج أوروبا، أو من غير الأوروبيين، في حين أن غير الأوروبيين يدرسون لغات أوروبا ليتعلموا معارفها وثقافاتهما، يقول: «ولم يكن لدى هؤلاء المحاورين أيّ سبب، يدفعهم للقيام بالمثل. قد أصبحوا محليين، بافتراضاتهم عن الكونية. ولقد أصبحنا كونيّين تحت وطأة الاستعمار الذي سعى إلى جعلنا محليين⁴⁶». فالذي منع الأوروبيين من الاستماع أو محاورة الآخر غير الأوروبي هو العقل المهيمن، الذي جعلهم ينظرون إلى ذواتهم العالميّة نظرة تبجيل تجعل من الآخرين مجرد تلامذة يأخذون ولا يؤخذ عنهم.

يُبنى النسق المركزي الذي نتحدّث عنه، الفكرة القائلة بتماثل الناس، ويضمّر وعياً ينفي فكرة التنوّع، وهي الفكرة الجوهرية التي تمثّل الحياة والواقع، ويمكن التعويل عليها في تخفيف الصراع الهويّاتي في المجتمعات ذات الطبيعة التعددية، وقد نجحت في كثير من مناطق العالم كما أشرنا سابقاً. فمن أمثلة هيمنة النسق المركزي، تلك المقولة التي نطق بها مرّة أحد الإعلاميين الفاعلين الذي عُرف بجدالاته عبر وسائط التواصل الاجتماعي: (ما في تنوّع أصلاً.. السودان كله.. بما فيه جنوب السودان.. حاجة واحدة). جاء هذا في ردّه على أحد المتابعين الذي تحدّث عن الفشل في إدارة التنوّع، وعدم قبول الآخر. هذه المقولة التي وردت في سياق حوارٍ عابرٍ؛ لتكشف عن طبيعة النسق المركزي الكامن في اللا وعي، وهي مقولة وإن كانت تغاير الواقع وتبعد عن الحقيقة، فهي أيضاً لا تخلو من خطورة حين تسود في مجتمع يتسم بالتنوّع، فتتفني فيه فكرة التعدد، وتستبطن تمثيل الآخر المختلف أو تغييبه. وهو ما يولّد الشعور بالرفض، والسعي لإثبات الذات. فهذا الإعلامي لا تنقصه المعرفة، وربما لا تعوزه الجرأة في قول الحقيقة، لكن الأمر هنا يختلف، حيث يهيمن على لا وعيه النسق المركزي الذي يقول بتماثل الناس، وينفي التنوّع، ويرفض الاعتراف بالآخر. إن النسق المركزي المهيمن والكامن في اللا شعور يخرج فجأةً في لحظة من لحظات اللا وعي، فيكشف عن نفسه، وعن طبيعة الوعي الذي ينتجه.

ولعل الجملة الثقافية التي تلخّص هذا التصوّر _النسق المركزي_، المقولة التي يتداولها الناس عادةً (هؤلاء لا يشبهوننا) التي تُطلق بتسبُّب كبيرٍ على المُختلف، على سبيل الانتقاص، سواءً أكان هذا الاختلاف إثني، أم ثقافي، أم اجتماعي، أم سياسي. متجاهلاً حقائق الواقع، وحكمة الله في التنوّع، وعدم التماثل. (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) ⁴⁷.

ينبغي الإشارة في هذا السياق إلى أنّ الخطاب الثقافي مملوءٌ بالمقولات والجُمَل الثقافية التي تُخفي وراءها ما تُخفي من أنساقٍ تدور حول سردياتٍ ساذجة، مثل: وصف بعض المجموعات بالعبودية، وأخرى بالغدر، وثالثة بالجبن، ورابعة بالبخل، وخامسة بالتهوّر، وسادسة بالساذجة، وما إلى ذلك. وهي كلها سردياتٍ تنميطية يستهلكها الناس، ويصدرون عنها في أقوالهم وحكاياتهم وطُرفهم، ما يُسهم في التصنيف الانتقاصي للناس، ويقود إلى تأجيج الصراع بقصدٍ أو بدون قصد.

كما تحتفل الثقافة بالعديد من المقولات التي ترد في الخطابات المتداولة، تُضمّر أنساقاً ثقافيةً تضخّم الذات، وتنتقص الآخر، خاصة حين تستخدم على وجه المقابلة، ما قد يجعلها عرضةً للتوظيف في انتقاص الآخر، مثل: (فلان حُر)، (فلان فيه عِرْق مُر)، (أخلاق العبيد)، (ابن أصول)، (ود ناس)، وسوى ذلك من العبارات الجاهزة التي تحمل مكنوناً غير بريء تجاه الغير، يُثير النعرات، ويسهم في سيطرة الوعي السالب. وإذا أردنا التوسّع أكثر، فيمكن القول إنه حتى بعض العبارات التي قد تبدو عادية، فإنّها لا تخلو من نسقٍ مهيمن، مثل عبارة (الزمن الجميل)، فهي وإن لم تكن منبوذة إلا أنها مقولةٌ ثقافيةٌ تأسر قائلها في الماضي الذي لن يعود، والحنين إليه، وتوحي بفقدان الأمل في الحاضر والمستقبل، وتبني عقلاً رجعيّاً، لا عقلاً استطلاعياً يستشرف المستقبل، وهذا في حدّ ذاته شعور معطلٌ لإمكانات التفكير الإيجابي في الواقع، ويصنع الحياة.

ينبغي التخلّص من مثل هذا القاموس الانتقاصي؛ حتى يتمكن الناس من رؤية بعضهم البعض على الحقيقة، لا كما هم مصطنعون، أو مُتخيلون، دون

تضخيم أو تقزيم. إن معرفة هوية الذات واحترامها لا يعني بأي حال إنكار هوية الآخرين، والتقليل من شأنها، فهذا حتمًا سيؤدي إلى الرفض المتبادل، ويُلهب الصراع، ويولد العنف.

نشير في خاتمة هذا المبحث إلى أن الأنساق الثقافية ذات طبيعة سردية تاريخية قد تمتدُّ قرونًا طويلةً في الماضي، تنتقل عبر الخطابات العديدة، ويتلقاها الناس جيلًا بعد جيل، دون تمحيص لها، ووعي بها وبخطورتها، وأن القضاء عليها لا يكون إلا بكشفها، وتمتين الوعي الناقد لها، إذ هي ليست أشكال خطابية فحسب، بل ممارسات عملية تغذي فعل العنف، وقد تنتج بامتيازها لكرامة الإنسان.

2. اختصار الهوية في عنصر واحد:

الهوية واحدة، سواء أكانت فردية أم جماعية، لكنها تتكون من عناصر عديدة: العرق، والدين، واللغة، والتاريخ، والعادات، والوطن، وغيرها. أحيانًا تجد البعض يختصر هذه الهوية في عنصر واحد، خاصة عندما تنشأ أزمة أو صراع، فإن كانت الأزمة عرقية تم اختصار الهوية في العرق واستبعدت بقية العناصر الأخرى، وهكذا إذا كانت دينية أم ثقافية وغير ذلك. وتكمن خطورة هذه النظرة للهوية في اختزالها للذات أو للآخر في انتماء واحد، يضيّق من الالتقاء بين المختلفين، ويزيد من مساحات الخلاف بين أفراد المجتمع الواحد الذين ينتمون إلى هوية كبرى، ويوسّع الفجوة بينهم. إن حصر الهوية في انتماء واحد يعني تجاهل العناصر الأخرى التي يمكن الالتقاء فيها، فإن لم تلتقِ الذات مع الآخر في العرق يمكن أن تلتقي معه في الدين، وإن لم تلتقِ في الدين يمكن أن تلتقي معه في الوطن أو في اللغة، أو في التاريخ المشترك، أو في العادات والتقاليد، أو في الفنون والأزياء، أو في الرياضة وغيرها، فحتى الهويات يمكن أن تشكل جزءاً من الهوية. فالرياضة -مثلاً- يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في توحيد مشاعر الناس حول فرقهم القومية، أو أنديةهم الوطنية. وقس على ذلك بقية العناصر أو الانتماءات التي تشكل هويات الأفراد والجماعات. أقول إن حصر الهوية في انتماء واحد يضع الناس في مواقف متحيّزة متعصّبة، تحول بينهم

وبين رؤية العالم من حولهم على حقيقته. هذا ما نبّه إلى خطورته بعض الباحثين ومنهم المفكر أمين معلوف، الذي يرى أن هذا الفهم يسلب قدرة الأشخاص على الرؤية الكلية، فيحوّل الناس إلى قنّاة أو إلى أنصار للقتلة؛ ذلك لأن رؤيتهم للعالم موازبة ومشوّهة، لا يتفهمون وجهة نظر الآخرين، ويتضامنون فقط مع جماعتهم، والتي «غالباً ما تكون وجهة نظر أكثر الناس تشدّداً في الجماعة، وأكثرهم ديماغوجيةً وسخطاً»⁴⁸. إن توسيع مفهوم الهوية مهم جداً في هذه المسألة، وينبغي ألا نحصرها في انتماء واحدٍ يستبدّ بالذات، ويحيلها هي الأخرى إلى ذاتٍ مستبدةٍ، لا ترى في مرآة الحياة أو الوطن إلا نفسها، والتي لا تراها هي الأخرى تامّةً، بل ناقصة ومشوّهة، ويمكن لأي صاحب أيديولوجيا استغلالها وتوجيهها في مشاريعه الخاصة. فما نخلف معه في انتماء نلتقي معه في انتماءات أخرى تسهم في تكوين الهوية.

هذه الرؤية الأحادية للهوية تهَيّئ المسرح لسيادة أفكار على درجة عالية من الخطورة، وإنتاج وعي زائفٍ، وتصور خاطئٍ حول الذات والآخر، خاصة في أوقات الشدّة والأزمات التي يمرّ بها الأفراد وتمرّ بها المجتمعات. ففي النظر إلى عنصر التاريخ المشترك مثلاً، تجد الكثيرين يقومون باستدعاء تاريخ ليس لأيٍّ من المختلفين أو المتخاصمين الحاليين دورٍ في إنتاجه، فيتم استئلال أسوأ ما في صفحات هذا التاريخ من أحداث، دون التحقق من صحتها، ودون النظر في السياقات التي صنعتها. هنا يبرز دور المتشددّين والغوغائيين الذين يسعون إلى توظيف مخزون البغض والكراهية الذي لا تنقصه البذاءة والانتقاص من الآخر، بدلاً من استدعاء مخزون الحكمة، بالنظر في الانتماءات العديدة التي تجمع بين الناس. إن اختصار الهوية في انتماء واحدٍ ضيقٍ، قد يكون للجماعة الدينية، أو العرقية، أو السياسية، ونسج الكثير من السرديات والأساطير حوله، لا يسهم البتّة في تماسك المجتمع وبناء الحياة. هذه الحياة التي لا تقوم إلا على الوعي بضرورة تقدير الآخر واحترام ثقافته وهويته بذات القدر الذي تحترم به ثقافة الذات وهويتها.

3. الهوية المتخيّلة:

الهوية المتخيّلة فكرة تحدّث عنها عدد من العلماء والفلاسفة الغربيين منذ القرن التاسع عشر، وقد اعتنى بها عناية كبيرة بندقية أندرسون

في كتابه (الجماعات المتخيّلة)، وربطها بنشوء فكرة القومية أو الأمّة الذي جاء بديلاً عن الدولة الدينية أو السلالية التي كانت سائدة في أوروبا. وقد جاءت استجابةً لتطوّر المجتمع، فهي إذن كانت حتميّة تاريخية لقيام الدولة الحديثة في سياقها التاريخي. واقترح لها أندرسون ثلاث مكونات: اللغة والحدود والسيادة. وعرفها في قوله «الأمّة هي جماعة سياسية متخيّلة، حيث يشمل التخيّل أنها محددة وسيّدة أصلاً»⁴⁹. وكون هذه الجماعة التي تشكّل القومية أو الأمّة متخيّلة «لأن أفراد أية أمّة، بما فيهم أصغر الأمم، لن يمكنهم قطّ أن يعرفوا نظراءهم، أو أن يلتقوهم، أو حتّى أن يسمعوهم بهم، مع أن صورة تشاركتهم تعيش حيّة في ذهن كلّ واحدٍ منهم»⁵⁰. صحيح أن أفراد هذه الأمم يتشاركون بعض الأشياء بينهم، لكن الصحيح أيضاً أنهم يختلفون في كثير من الأشياء الأخرى. وقد عبّر غلنر عن فكرة تخيّل الأمم بعبارة أكثر دقّة حين يقرر أن «القومية ليست يقظة الأمم على وعي ذاتها: أنها تخترع الأمم حيث لا وجود لها»⁵¹. ففكرة القومية الواحدة التي تشكّل هوية أي مجتمع فكرة متخيّلة، وخطابها يقوم تبعاً لذلك، على عناصر متخيّلة، والدافع للتشبّث بها ليس دافعاً داخلياً تملّيه طبيعة المجتمع، ووعيه الذاتي بما يميّز به من عناصر تماسك خاصة به، وإنما دافع خارجي هدفه خوف الآخر.

وبالرغم من أن الدول لا تقوم على القومية الواحدة، فقد تمّ طرح مثل هذا المفهوم تحت مسمّى القومية العربية في القرن التاسع عشر في العالم العربي، واعتبره البعض ترياقاً لمواجهة الاستعمار التركي الذي حكم باسم الخلافة الإسلامية، فالأتراك مسلمون لكنهم ليسوا عرباً. ربما أوجد هذا الطرح قدراً من الالتفاف حوله في وقته، إذ كان من المنظور أن يخلق بيئةً للتعايش بين العرب، مسلمين وغير مسلمين، لكنه في الوقت نفسه أوجد إشكالات أخرى خطيرة في بعض البلدان العربية التي توجد بها قوميات غير عربية، كالأكراد والزنج والنوبة والأمازيغ، وغيرهم. وهي قوميات لم يكن وجودها طارئاً في بلدانها، بل هي شعوب أصيلة، فعملت على مقاومته. ولعلّ الجميع يدرك هذا المشكل وما أثاره وما يزال يثيره من تحدٍّ للدول التي تتواجد فيها هذه القوميات.

في دولة كالسودان، كانت هذه المشكلة حاضرة في النقاشات الثقافية والفكرية والسياسية، بوصفها واحدةً من مصادر تأجيج الخلافات والصراعات، وبالتالي ليس من الحكمة ولا حسن التدبير تجاهلها، وتجاهل مطالب القوميات المتعددة ذات الطابع الهوياتي الذي يتعلّق بالثقافة واللغة والعادات والتاريخ وما إليها. وهو أمر يحتاج إلى حوارٍ يفضي إلى فهم أعمق لطبيعة المشكلة، ويتوصّل إلى صيغةٍ تعاقديةٍ لا تتجاهل ثقافات ولغات القوميات المتنوعة في التعبير عن ذاتها، ويؤدّي في الوقت ذاته إلى توافق يحافظ على اللغة الأكثر انتشاراً، كونها تشكّل مصدراً مهمّاً للتواصل وبناء العلاقات التفاعلية بين أبناء الوطن الواحد، وهذه هي الوظيفة الرئيسة التي تؤهّل أية لغةٍ لتكون اللغة الرسمية للدولة، دون شحنها بأبعاد إيديولوجية.

في سياق مناقشة مشكلة الهوية في السودان، وعلاقة القوميات المتعددة بعضها ببعض، يبرز سؤالٌ مهمّ، نختم به هذا المبحث، وهو هل السودان بتركيبته التي كان عليها فجر الاستقلال في العام 1956م دولةً عربيةً، تنتظم تحت قوميةٍ واحدةٍ؟ أظن أن عدم طرح هذا السؤال بصورةٍ جدّيةٍ أو تأخيره منذ ذلك الوقت، والسعي الجاد للإجابة عنه، كلّف السودان كثيراً؛ أقلّها عدم استقراره ووحدته، وأوجد الكثير من الصراعات الأهلية التي لم تهدأ بعد، وهي صراعات وإن اتخذت في كثير من الأحيان طابعاً سياسياً مطلبياً، إلا أن سؤال الهوية كان حاضراً فيها، وأدّى دوراً مهمّاً في تأجيجها، وهذا أمر ليس من الصعب تجنّبه لو أحسن التعامل معه.

إنّ عروبة السودان أو زواجته الخالصة (إثنية أم ثقافية) مسألة متخيّلة في الصميم، ويصعب إثباتها عملياً، فضلاً عن أنّها ليست ذات أهمية، والبحث عنها في مجتمع هجين كالمجتمع السوداني هدراً للجهد فيما لا طائل منه، فقد انصهرت الدماء والثقافات وتلاقحت قروناً متطاولة. ويكمن حلّ هذه الإشكالية في الاعتراف بالتنوع الإثني والثقافي، والسماح له للتعبير عن نفسه في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والاستجابة لمفهوم المواطنة الحقّة التي لا تُكتسب باللون أو باللسان، فالدول لا تقوم على الهويات النقيّة أو غير النقيّة، ولا على أساس القومية الواحدة، وإنما تقوم على الاعتراف بالتعدد، والاحتفال بالتنوع، ووضع القوانين التي تعترف بحقوق الجميع وتصورها.

الهوامش والحواشي

- (1) صمويل هنتنغتون، من نحن: المناظرة الكبرى حول أمريكا، ترجمة: أحمد مختار الجمال، ط1، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2009: ص 55.
- (2) علي بن محمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، 1985: ص 278.
- (3) أحمد مختار عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة وآخرون، عالم الكتب، القاهرة، 2008: 1/2372.
- (4) صمويل هنتنغتون، من نحن: المناظرة الكبرى حول أمريكا: ص 55.
- (5) أليكس ميكشيلي، الهوية، ط1، ترجمة: علي وطفة، دار الوسيم للخدمات الطباعية، دمشق، 1993: ص 16.
- (6) أمين معلوف، الهويات القاتلة، ط1، ترجمة: نبيل محسن، دمشق: ورد للطباعة والنشر، 1999: ص 13.
- (7) نفسه: ص 14.
- (8) جون جوزيف، اللغة والهوية: قومية - إثنية - دينية، ترجمة: عبد النور خرافي، الكويت: عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2007: ص 1.
- (9) صمويل هنتنغتون، من نحن: المناظرة الكبرى حول أمريكا: ص 55.
- (10) طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ط1، ترجمة: سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2010: ص 701.
- (11) طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ط1، ترجمة: سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2010: ص 6.

- (12) أمين معلوف، الهويات القاتلة: ص 25.
- (13) طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع: ص 484.
- (14) نفسه: ص 484.
- (15) طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديد: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع: ص 473.
- (16) شارلوت سيمور. سميث، موسوعة علم الإنسان: المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية، المركز القومي للترجمة، ط2، القاهرة، 2009: ص 389.
- (17) نفسه: نفس الصفحة.
- (18) أنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، ترجمة: محمد عبد الغني غنوم، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط1، 2007: ص 72.
- (19) نفسه: نفس الصفحة.
- (20) شارلوت سيمور. سميث، موسوعة علم الإنسان: المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية: ص 389.
- (21) طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديد: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع: ص 477.
- (22) نفسه: ص 232.
- (23) سمير الخليل، دليل مصطلحات النقد الثقافي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت: ص 317.
- (24) عبد الغني عماد، سوسيولوجيا الهوية: جدليات الوعي والتفكك وإعادة البناء، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2017: ص 146.

- (25) سمير الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي: ص 318.
- (26) جاك لاكان، اللغة: الخيالي والرمزي، ط1، ترجمة: فيليب شكلا، منشورات الاختلاف، 2006: ص 84.
- (27) جون جوزيف، اللغة والهوية: ص 14.
- (28) نفسه: ص 26.
- (29) طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديد: معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع: ص 163.
- (30) عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط1، تحقيق: عبد الله محمد درويش، دار يعرب، 2004: 34/2.
- (31) فرانز فانون، معذبو الأرض، ترجمة: سامي الدروبي، جمال الأتاسي، دار الطليعة، بيروت، د.ت: ص 131.
- (32) أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، د.ت: ص 94.
- (33) نفسه: ص 428.
- (34) ابن منظور، لسان العرب، دار المعرف، القاهرة، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، مادة (وطن).
- (35) انظر: إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، موقع كتب عربية. د.ت، ص 489.
- (36) علي حرب، حديث النهايات: فتوحات العولة ومأزق الهوية، ط2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2004: ص 187.
- (37) علي حرب، حديث النهايات: فتوحات العولة ومأزق الهوية: ص 11-12.
- (38) انظر: داريوش شايفان، أوهام الهوية، دار الساقى، بيروت، 1993: ص 75.

- (39) يسن إبراهيم بشير، تمثيلات الذات العربية المهاجرة والآخر في رواية المنفى: رواية (البلد) للطاهر بن جلّون أنموذجاً، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، مجلد 21، عدد 2: 2020: ص 104-111.
- (40) ابن منظور، لسان العرب: مادة (نسق).
- (41) نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في التخيّل العربي والوسيط، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2004: ص 94 وما بعدها.
- (42) عبد الله الغذامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ط3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2005: ص 79.
- (43) ابن منظور، لسان العرب، مادة (ركز).
- (44) انظر: بيل أشكروفت وآخرون، دراسات ما بعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسية، ترجمة: أحمد الروبي وآخرون، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2010: ص 94.
- (45) محمد أركون، عقل الحداثة وعقل ما بعد الحداثة، ضمن كتاب: ما بعد الحداثة: تحديدات، ط1، إعداد وترجمة: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2007: ص 44.
- (46) حميد دبّاشي، هل يستطيع غير الأوربي التفكير، ترجمة: عماد الأحمد، منشورات المتوسط، ميلانو، إيطاليا، ط1، 2016: ص 16.
- (47) سورة هود: آية 118-119.
- (48) أمين معلوف، الهويات القاتلة: ص 31.
- (49) بندكت أندرسن، الجماعات المتخيّلة: تأملات في أصل القومية وانتشاره ط1، ترجمة: نائر ديب، شركة قدمس للنشر والتوزيع، بيروت، 2009: ص 52.
- (50) نفسه: نفس الصفحة.
- (51) نفسه: نفس الصفحة.

الحدث وما بعد الحدث

أولاً - الحدث (Modernism):

إذا كانت الحدث في أبسط صورها، تعني رفض التقاليد المحافظة، والتأسيس لقيم جديدةٍ قوامها العقل والابتكار، فإن ما بعد الحدث تعني مساءلة الحدث نفسها ومشروعها العقلاني. لكن هذين المصطلحين، يُنبئان عن قدر كبير من الغموض والتعقيد في تحديد دقيقٍ لدلالاتهما المتعددة.

فالحدث رغم تداولها المكثف خلال فترة طويلة قد تمتدّ قرونًا، لم تحظ بتعريفٍ دقيقٍ رغم المحاولات التي لم تتوقف حتى يومنا هذا، والناظر في تعريفاتها الكثيرة يتضح له أنها متعددة وقد تبدو متناقضة أكثر منها منسجمة، رصد آلان تورين هذا التناقض في قوله: «ففي حين رأى البعض فيها انتصار النزعة الفردية، ظنّ آخرون أنهم رأوا فيها ولادة مجتمع الجماهير (Community of the masses). ومقابل أولئك الذين حسبوا أنهم رصدوا انتشار الترشيح العقلاني (Rationalization) والروح الصناعية في كل مكان، نبّه آخرون إلى تراجع الوقت المخصص للعمل. وأخيرًا جدًّا، مقابل الذين أشادوا بقدرة البشر على السيطرة على الطبيعة، لفت آخرون ممن أولوا اهتماماً أكبر بالأزمة المناخية الراهنة والخطيرة، إلى الضرورة الملحة لاحترام القوانين العليا للطبيعة»¹. فإن كان هذا الغموض في البيئة التي ولدت فيها الحدث، أي البيئة الغربية، فما بالك بالبيئة العربية والإسلامية التي تتلقّى هذه الحدث كل يوم دون أن تكون لها مساهمة حقيقية فيها في العصر الحديث، إلا إذا نظرنا إلى جذورها التي هيأت لها وأسهمت فيها جهود علماء مسلمين، أمثال ابن رشد، وابن سينا، والبيروني، والخوارزمي، وابن الهيثم، وغيرهم. وقد حاول آلان تورين وضع تعريف جديد للحدث، يعود فيه - كما يقول - إلى نقطة البداية، فيقول «إذا، أعرف الحدث بإرادة وقدرة مجتمعات معينة على ابتكار ذاتها وتحولها، وتدميرها أيضاً، نحو الأفضل والأسوأ معاً»². هذا التعريف كما نلاحظ يُحيل على أمر مهم، يتمثل في الاختلاف حول قيمة الحدث وصلاحيته لكل الأزمان، كونها تحمل عوامل الابتكار والتدمير في آن معاً. ولعل أسباب الاختلاف حول

مفهوم الحادثة التي تصل إلى التعارض والتناقض كما أشرنا يعود إلى طبيعة الحادثة التي تميّزت بديناميكية متجددة، فهي لا تكفُّ عن اجتراح مساحات جديدة تتقدّم فيها، تُثير قلق الإنسان الذي استمدت مشروعية وجودها من أجل إسعاده، واستمر هذا التقدّم منذ زمنٍ طويلٍ يعود إلى عصر الأنوار، واضعةً نصب عينيها التغيير والتحويل والابتكار، متمدةً في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية، والفنية، والأدبية.

والحادثة لم تأتِ دفعةً واحدةً فقد جاءت متدرّجة وفي شكل موجّهات من الدعوات إلى تجديد الفكر للكشف عن ماهية الوجود، والنظر إلى الطبيعة والتعاطي معها من منظور مغاير يقوم على التجريب الذي يمكّن الإنسان من معرفة أسرارها والسيطرة عليها. فهي إذاً حالةً من المغامرة المعرفية التي لا تنفي، والرغبة في الإمساك بحقائق الوجود، وكُنه الأشياء، ما حدا بـ (أوزفالد شبنغلر 1880-1936) في كتابه (انحطاط الغرب) إلى صياغة مفهوم للحادثة أطلق «عليها حضارة الرجل الفاوستي، (نسبة إلى فاوست، فهو العملاق المبدع النّهم الذي لا يشبع طموحه وظمأه إلى المعرفة، ولا يتوقف عن البحث عن الحقيقة المطلقة). وفاوست عند الشاعر الألماني غوته هو العبقرى المغامر دوماً وبلا هوادة نحو المعرفة»³. وقد أفاض الباحثون والفلاسفة في مقاربة مفهوم الحادثة والخصائص التي تميّز هذه الظاهرة، لعلنا نستخلص من هذه المقاربات بعض المشتركات التي تتمثّل في الآتي:

- العقلانية (Rationality)، وهي التي شيدت الحادثة منها صرحها الذي قام على أساس تصوّرها العقلاني للكون والوجود، فقد انتصرت الحادثة للعقل وقدمته على أيّ اعتبار آخر، «وهذا يعني أن الحادثة هي حالة ولادة جديدة لعالم يحكمه العقل وتسوده العقلانية»⁴. واستناداً إلى العقل دخل الإنسان عصر الانفجار المعرفي، وسادت المعارف العلمية، وانتشرت المخترعات الحديثة التي أخذت العالم نحو التقدّم والتطوّر.

- الروح العلمية (Scientific spirit)، التي تمثّل جوهر الحادثة، إذ هي لم تكن مخترعات ومبتكرات بقدر ما كانت روحاً علميةً تقف وراءها، تشربت مبدأ التحدي والتجريب، وتدرّبت على كسر النسق، وتجاوز المألوف، ورفض المسلمات. فالغرب قبل أن يكون آلة،

كان روحاً علميةً ملهمةً آمنت بقدرة الإنسان، وبالبحث والتنقيب، هذه الروح أسّس لها علماء منذ غاليليو، وديكارت وأديسون، وغيرهم. فاستطاعت صياغة المناهج العقلية التي وظّفتها في التوصل إلى معرفة علمية ملموسة.

- وعي الذات (Self-awareness)، الذي يعدُّ أساساً مهماً من الأسس التي نهضت عليها الحداثة، فوعي الذات هو الذي يقودنا «إلى القناعة بأننا مبتكرو ذاتنا، وبأن ما يحكم تمثُّلنا ووعينا بذاتنا وبالأخرين هو في المقام الأول مستوى تأثيرنا في ذاتنا وبيئتنا»⁵. أي بمعنى أن الإنسان هو الذي يحدد مصيره في الحياة، ويصنع وجوده التاريخي بنفسه.
- الحرية (Freedom)، التي تمكّن الإنسان من التفكير في الكون وشؤون المجتمع وقضائيه، دون وصاية من أي جهة كانت. فالحداثة لا يمكن أن تنمو في بيئة تفتقر إلى الحرية التي تأخذ الفرد إلى روح المغامرة والكشف والابتكار، دون حجرٍ لإرادته الإنسانية المستقلة.
- الفردانية (Individualism): حيث تجعل الحداثة الفرد محور اهتمامها، ومصدر القيم العقلية والأخلاقية. ومن منطلق حق الفرد في الحرية وتحقيق الذات، ترفض الفردانية مبدأ حلول الفرد في الجماعة، أو تدخل المجتمع والمؤسسة (الدول) ضد مصالح الفرد ورغباته. ولعله ينتفي هنا مبدأ تضحية الفرد من أجل الجماعة. لكن الفردانية لا تعني بحال الانعزال عن المجتمع، بل تعني بعبارة أدق أن ما يميّز الأفراد عن الآخرين، ويمنحهم الحق بأن يكونوا ذاتهم، هو إنجازاتهم الفردية.

شكّلت الحداثة الأدبية حضورها في النقاشات الممتدة منذ القرن السادس عشر، فهي دائماً ما تبرز انتماءها إلى الإبداع الجديد. وأوّل تظاهرة للحداثيين تعود إلى القرن السادس عشر، واستمر النقاش مدة ثلاثة قرون بشأن جماليتها، وعادت لتبرز في سياق رومانسية الفنّ للفنّ؛ ليفرض الإبداع الشكلي بوصفه معطىً بنيوياً للحقل الأدبي⁶.

استقبلت البيئة الأدبية العربية الحداثة بداية القرن العشرين، في صورة دعوات لتجديد القصيدة، وكانت هذه الدعوات أشبه بالمحاولات التجريبية التي تكتنفها الرغبة في التجديد، غير أن روح المحافظة على القديم حدّت من الذهاب بعيداً في هذا الاتجاه، لكن هذه المحاولات أشاعت روح المغامرة الإبداعية، والبحث عن

أفق جديد للإبداع يتجاوز المؤلف، فأثمرت تيارين شعريين مثلاً منذ منتصف القرن العشرين لباب التجربة الشعرية العربية المعاصرة، أعني تيار الشعر الحر (شعر التفعيلة)، وتيار قصيدة النثر، فقد زاحما القصيدة العمودية، باستقطابهما عدداً كبيراً من الشعراء النابغين، في البيئات الشعرية العربية المتعددة.

أما الحداثة النقدية فقد مهّدت لها الجهود العلمية والنقدية التي ترجع إلى القرن التاسع عشر، حين سعى نقّاد بارزون في تلك الفترة إلى تأسيس نقد علمي يخضع لقوانين العلم وإجراءاته، نذكر منها في هذا الصدد ما قام به النقاد الفرنسيون سانت بيّف الذي اهتم بالبحث عن روح الأديب في أدبه. وهوبولت تين الذي وضع أسس النقد التاريخي، ممثلة في البيئة والعرق والزمن. وفرديناند بروننير الذي شقف بالفلسفة الوضعية، وأُعجب بنظرية داروين، وعمل على تطبيقها في الدراسات الأدبية، ووصل إلى نظريته في أصل الأجناس الأدبية.

لكن هذه الحداثة النقدية بمعناها الدقيق تعود جذورها إلى التلاقح الفكري والفلسفي الذي أفضى إلى مناهج الوصف والتحليل في اللغة، فأنتجت علم اللسانيات الحديث على يد عالم اللغويات فرديناند دي سوسير، وهو علمٌ أثر بعمق في تأسيس النقد الحداثي الذي اهتم بتحليل البنية اللغوية وأنساقها الداخلية، بدلاً من الاهتمام بالسياق الخارجي. فقد عمل تلامذة دي سوسير على نقل هذه الرؤية من مجال اللغة إلى مجال الدراسات الأدبية، فأوجدوا مناهج نقدية كبرى وجّهت حركة النقد الحديث، وأثّرت فيها تأثيراً كبيراً، حيث ظهرت البنيوية والأسلوبية، والتداولية، والسيمائية، وغيرها من المناهج. بالإضافة إلى جهود الشكلايين الروس الذين نشطوا في بداية القرن العشرين، وقادوا خطأً موازياً لعمل تلامذة سوسير، ووضعوا أسساً لثورة منهجية في الدرس الأدبي واللغوي، هادفين إلى وضع علم مستقل يتغيّا رصد الخصائص الجوهرية للأدب، ويرفض المقاربات النفسية والاجتماعية، فأوصلتهم جهودهم إلى اجتراح النقد الشكلائي والمنهج الإنشائي لدراسة الأدب، فعمل رومان ياكوبسون، أبرز أعلامهم، إلى ربط هذه الجهود بالمسار اللساني، والنقد البنيوي على وجه الخصوص.

ومن أبرز نقّاد الحداثة الغربيين، رولان بارت، جيرار جينيت، جوليان غريماس، رومان ياكوبسون، تزفيتان تودوروف. وفي النقد العربي كمال أبو ديب، عبد العزيز حمودة، جابر عصفور، وغيرهم.

لكن مشروع الحداثة أخذ يتعرّض منذ زمنٍ بعيدٍ لنقدٍ متّصلٍ، فالمجتمع الغربي الذي قامت الحداثة لأجله في بادئ الأمر لم يعد موجوداً، فقد تجاوز هذا المجتمع حالة الركون والتخلف التي كانت تسيطر عليه؛ وانتقل بالفعل من عصر الظلام إلى النور؛ ليصبح مجتمعاً حديثاً حقاً، كونه مجتمعاً مبتكراً صناعياً، انغمس في الحداثة التي صارت جزءاً من حياته. هذا الواقع الجديد وضع الحداثة في قفص الاتهام، وعرضها لانتقاد الكثير من المفكرين الكبار أمثال جان جاك روسو ونيتشة وماركس وفرويد وغيرهم. ذلك أن الحداثة حملت معول هدمها في داخلها، فالإنسان الذي يعدّ حجز الزاوية في مشروعها وجد نفسه في نهاية المطاف مكبّل بقيودها العقلية، ومنجزاتها التقنية التي ما لبثت أن أخضعت له لسلطانها، وأفقدته جوهريته، وشوّهت الجانب الإنساني فيه. وقد لخص ألان تورين أزمة الحداثة في قوله «بقدر ما تنتصر الحداثة بقدر ما تفقد قدرتها على التحرير. إن دعوة التنوير مؤثرة عندما يكون العالم غارقاً في الظلام والجهل! وفي العزلة والعبودية. هل ما زال التنوير عاملاً على التحرر في المدن الكبرى المضاءة ليل نهار؟»⁷. من بين ثنايا هذا النقد وهذه المسألة للحداثة وأنساقها الفكرية، خرجت حركة ما بعد الحداثة.

ثانياً- ما بعد الحداثة (Postmodernism)؛

ما بعد الحداثة هو الآخر مصطلح إشكالي، مثله مثل مصطلح الحداثة، واستعمالاته المتعددة حسب السياق والخطاب تكشف عن درجة كبيرة من تعدد دلالاته، تتحدّى أي تعريفٍ بسيطٍ. ولعلّ أول مظاهر هذا التعقيد تدور حول ماهية هذا المصطلح عند استعماله، هل يُستعمل للإشارة إلى نصوص ثقافية وإبداعية، أم إلى نظرية نقدية، أم إلى دلالة تحقيقية تُعنى بحقبة تاريخية معينة؟ لكن فيما يبدو أنه مفهوم عابر للاختصاصات والحقول والمعارف، يبدأ في خطابات وممارسات الحياة اليومية، ويمتد إلى الحقل العلمي الأكاديمي. ويظهر أن أكثر ما يُعنى به هذا المصطلح مساءلة المفاهيم والقيم التي قامت

عليها الحادثة، وهي مسالة تصل في بعض الأحيان درجة الرفض والنقض. يقول نيك كاي: «يتجلى مصطلح ما بعد الحادثة: كمفهوم مرّكب متعدد الأوجه تجلّى في عدد من الظواهر المتنوعة التي يجمع بينها هدف واحد، هو محاصرة وتخريب فرضيات الحادثة، وما ينبني عليها من مواقف وإنتاج ثقافي. وإذا كان هذا هو الحال، فلا يمكن القول بأن تيار «ما بعد الحادثة» قد تحرّر تماماً من تيار «الحادثة»، فالحادثة هي الأرض التي تقف عليها «ما بعد الحادثة»، وتشترك معها في نزاع دائم⁸. لكن السؤال هنا هو: هل حركة ما بعد الحادثة هي بالفعل تخريب لفرضيات الحادثة؟ هذا الرأي لا شك يجد حظّه الكبير من الرواج في أطروحات الباحثين الذين درسوا هذا التيار، فقد دار نقاشٌ محتدمٌ منذ ظهور هذا التيار يحاول كشف التباسه، وإيضاح خطوط الاشتباك بينه وبين الحادثة، فإذا كانت الحادثة جاءت لتخليص الإنسان من أوهامه، وتحريره من قيوده، وتفسير الكون تفسيراً عقلانياً واعياً، وأقامت صرحها على إرساء الثوابت القارّة التي تحكم الصيرورة الثقافية، فتفسّر المتغيرات العابرة، وتمنح مشروعية تبريرية عقلانية لحالة الفوضى التي تتسم بها التجربة الإنسانية الآنية. فإن (ما بعد الحادثة) جاءت لتقلب مقولات الحادثة وفرضياتها تماماً، إذ ليس ثمة ثابتٌ يحكم المتحوّل، وليس ثمة عقل يفسّر تفسيراً غير متحيّز أوجه النشاط الثقافي البشري، كما لا وجود لثقافة عالية نخبوية، وأخرى دونية جماهيرية، بل كل ما هنالك هو تشكيلٌ مستمرٌّ لا يمكن تبريره أو تفسيره بالإحالة إلى أنموذج متعالٍ، وإنما يقبل التفسير فقط من داخله، ما يجعل التفسير نفسه محكوماً بأشكال مادته الخاصة وليس نتيجة ثوابت لا تتحول ولا تتبدّل، فالثابت نفسه شكل من أشكال المتحوّل. وإن احتفت الحادثة بالعمق وثبات المعنى، فإن (ما بعد الحادثة) نادت بعدم ثبات المعنى وعدم جوهريته⁹.

لكن رأياً آخر يذهب إلى أن مفهوم الحادثة غير قابل للتجاوز، وليس تيار ما بعد الحادثة سوى نقد تطويري للحادثة، ما نجحت فيه، وما أخفقت. إذن، فوفقاً لهذا التصوّر فكأن ما بعد الحادثة ليست سوى تنويع على طراز الحادثة، يقول سمير أمين «يُقال كثيراً في أيامنا إن الحادثة أصبحت مفهوماً تخطاه التاريخ. أزعّم أن هذا

القول لا معنى له من حيث المبدأ. فإن كان تعريف الحادثة هو أن (الإنسان) يصنع تاريخه، فإن هذه المقولة هي غير قابلة للتجاوز بالمرّة¹⁰. وقد ذهب محمد أركون في الاتجاه نفسه، بل أبعد من ذلك، حين رأى أن ما بعد الحادثة ليست سوى حنين إلى ما قبل الحادثة، وأخذ يدور حول مقولة هابرماس الشهيرة «الحادثة مشروع لم يكتمل»، وأن المقولات الرئيسة للحادثة لم تهضم بعد، فما بعد الحادثة هو استمرارية للحادثة، وهو ما يستوجب جهداً إضافياً يكمل مشروع الحادثة، ذلك أن «الحادثة أدخلت تصوّراً جديداً كلياً بالقياس إلى التصرّور اللاهوتي القديم للعالم، لقد حررت الإنسان من القوى المتعالية لكي تموضعه داخل واقعية التاريخ المحسوس. هذا تغير عميق جداً، ولم يهضم حتى الآن بكل انعكاساته وأبعاده من قبل مختلف الثقافات البشرية بما فيها الثقافة الغربية التي دشنته وولدت»¹¹.

ولقد لخص إيهاب حسن الجدل حول تحديد مفهوم دقيق لما بعد الحادثة، فرأى استحالة هذا التحديد، وهذه أهم مشكلة في هذا التيار، لكنه سرد مجموعة من المشكلات التصرّورية التي يرى أنها تمثّل جوهر (ما بعد الحادثة)، ويمكن تحديد أهمها في النقاط التالية:

- إن كلمة (ما بعد الحادثة) لا تبدو مربكة وغير مألوفة فحسب، ولكنها تستدعي ما ترغب في تجاوزه أو قمعه، أي الحادثة نفسها، ما يعني أنّ هذا المصطلح ينطوي على عدوّه بداخله، خلافاً لمصطلحات مثل الكلاسيكية، وغيرها.
- إن مصطلح ما بعد الحادثة، شأنه شأن مصطلحات أخرى، مثل ما بعد النبوية، أو الحادثة أو الرومانسية، يعاني من عدم استقرار دلالي. بمعنى عدم وجود إجماع واضح بين الدارسين حول معناه.
- لا يمكن الفصل بين الحادثة وما بعد الحادثة بستان حديدي، أو جدار مثل جدار باريس؛ لأن التاريخ طرُس، والثقافة نافذة على أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل. ويعتريني الشك في أننا جميعاً حدثيون وما بعد حدثيين في الوقت ذاته.
- يتعيّن علينا إدراك الفترة الزمنية وفقاً لمبدئي الاستمرارية والانقطاع، وإننا بحاجة أن ننظر إلى (ما بعد الحادثة) بمنظاريّن هما منظارا (التماثل والاختلاف)، (الوحدة والقطيعة)، (البنوة والتمرد).

- يمكن لما بعد الحادثة أن تتوسّع وتحوّل إلى مشكلة كبرى: هل هي مجرد اتجاه فني أم أنها ظاهرة اجتماعية بالمثل، وربما تحوّل في النزعة الإنسانية الغربية؟ فإذا كان الأمر كذلك، كيف ترتبط أو تنفصل الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة، النفسية، والفلسفية، والاقتصادية، والسياسية؟ باختصار هل يمكننا فهم ما بعد الحادثة في الأدب دون تصوّر ملامح المجتمع ما بعد الحديث12.

مما سبق يمكننا تمييز تصوّرين حول مفهوم ما بعد الحادثة، لكل منهما أنصاره ومؤيدوه:

الأول - يرى أن ما بعد الحادثة امتداد للحادثة، وتطوير لمشروعها، ونقد لقصورها بغرض الإصلاح، وأن اهتماماتها لا تذهب بعيداً عن اهتمامات الحادثة، أو بمعنى آخر أن ما بعد الحادثة، ليست سوى حادثة الحادثة.

الثاني - يرى أن ما بعد الحادثة تجاوز للحادثة، ونقض لغراها، وتقويض لمسلماتها، فهي إذن إيجاد شيء جديد، وإن ارتبط في ظهوره بالحادثة التي يشتبك معها في جدال دائم.

وبالرغم من ظهور أزمة الحادثة منذ وقتٍ طويل يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، كما لاحظ جان فرانسوا ليوتار وغيره، إلا أن تيار ما بعد الحادثة لم يظهر تقريباً إلا في نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن العشرين. وكما كانت الحادثة لا تنفصل عن سياقها التاريخي، فإن الأمر نفسه يمكن قوله في ما بعد الحادثة، فقد جاءت استجابة لوعي أخذ يتشكّل حول الحادثة بأنها لم تكن خيراً مطلقاً، وأن «كل انتصارات الحادثة لها وجهها الآخر الأسود، ولها مخاطرها»¹³. لذلك هدف هذا التيار إلى أخذ الإنسانية وثقافتها وفنونها في مسارٍ جديدٍ، يُعيد إليها الحيوية التي فقدتها تحت وطأة عقلانية الحادثة، ويأخذها نحو آفاقٍ أخرى لم تعتد على ارتيادها من قبل.

لا شك أنّ هذا المصطلح شاع أولاً في المجال الثقافي العام، قبل أن يدخل إلى المجال العلمي الدقيق. لكن قبل أن يصل إلى ذلك ظهرت إرهابات هذا المصطلح في مداولات الكثير من المبدعين والنقاد والمفكرين، نذكر منهم على سبيل التمثيل فيديريركو دي أونيس الذي استخدم هذا المصطلح في العام 1934، ردّاً فعلٍ ضد

صعوبة الشعر الحدائي ونزعتة التجريبية. بعدها ظهر هذا المصطلح لدى برنارد سميث في العام 1945؛ ليشير به لحركة في الرسم تتجاوز التجريدية، أُطلق عليها الواقعية الاشتراكية. وفي العام 1960 أطلقت حركة ما بعد الحداثة للإشارة للانهييار في ثقافة الحداثة العليا. ثم ولج هذا المصطلح إلى الحقل الأكاديمي مع كتابات إيهاب حسن، وجان فرانسوا ليوتار، خاصة في كتابه (الوضع ما بعد الحدائي، تقرير عن المعرفة) الذي صدر في العام 1984، وهو التاريخ الذي يؤرّخ به عادةً لما بعد الحداثة بوصفها حركةً علميةً في المجال الأكاديمي.

خصائص ما بعد الحداثة:

- ترشيد النزعة العقلانية المحضة. فالعقل قوّة، وقادر عن إنتاج القوّة، فإذا تم التعامل معه بهذا المنطق العقلاني البحت، حتماً سيؤدي إلى إقصاء البعد الإنساني للإنسان. وربما تحوّل إلى قوّة مدمّرة. لذلك جاءت ما بعد الحداثة تُعيد النظر في هذه المسلّمة الحداثيّة، باستدعاء الجوانب الذاتية في الإنسان، فظهرت اتجاهات فكرية واجتماعية تنادي بإعادة الاعتبار للقيم الروحية والعاطفية والأخلاقية. من هنا يمكن القول إن ما بعد الحداثة لم تتنكّر أو تنكّر قيمة العقل وأهميته في الحياة، لكنها تنفتح على الأبعاد الذاتية، وبتكاملهما معاً، العقل والذات، تبرز السمة الرئيسة لما بعد الحداثة.
- التحوّل عن الأعراف والتقاليد والقيم المتوارثة، والطعن في مسلمة الثبات، فكل القيم والمعارف ومن ورائها العالم ترفض السكون، وتنزاح من حالٍ إلى حال.
- يرفض تيار ما بعد الحداثة النظرة الكليّة للأشياء، هذه الخاصية التي ميّزت عالم البنيوية، ويثق في التشظّي والاختلاف، والدعوة إلى التعددية في المعرفة أو في الفن أو في مجال الحياة العامة.
- الاحتفال بالتهجين، والتشكيك في فكرة النقاء، في كافة مناحي الحياة، فليس ثمة نقاء في الفنون والثقافات والمعارف والهويّات والأعراق، وما إلى ذلك. وهذا الاحتفال بالتهجين هو الذي أعاد الاعتبار إلى ما كان مهمّشاً أو منبوذاً، مثل السرقات والمعارضات الأدبية التي يُعاد طرحها من جديد في أدب ما بعد الحداثة باسم التناص، الذي يعدّ قيمة جمالية وفنية عالية، وليس عيباً يتم التبرؤ أو التهرّب منه.

- الحنين إلى الأصول الدينية والمعارف السابقة للحدث، وضبط الحرية التي أشاعت الفوضى، ومقاربتها في سياق المسؤولية، ومبدأ التعاون الاجتماعي، فبدون ذلك تصبح الحرية المنفلتة وبالاً على الفرد والمجتمع.

من بين ثنايا هذه الخصائص يمكن تلمّس **جمالية ما بعد الحادثة**، وسمات فنونها وأدائها، فإذا كان النص الحداثي يصون التقاليد الفنية، ويحترم الأساق اللغوية التي تعدّ مبتدأ الحادثة وخبرها، مع وجود نزعات التجديد والتحديث المتريّث، فإن أدب ما بعد الحادثة يناهض النقاء ويقدّس تجاوز الحدود والرسوم، حيث يمزج بين البنى المتعددة، ويصهرها في بوتقة واحدة، ويرعى عملية تداخل الأجناس، والعبور من نوع أدبي إلى آخر، والتقارض بين الفنون والمعارف المتنوعة. فالناظر في نصوص ما بعد الحادثة أكثر ما يلفت نظره عملية الصهر والمزج بين المرجعي والتخييلي، بين الذوق النخبوي والذوق الشعبي. فإن كان النقاء هو الروح التي تسيطر على النص الحداثي رغم التهجين الذي قد يقع فيه دون أن تقف وراءه فلسفة محددة، فإن التعددية هي الأصل والمبتغى في فنّ ما بعد الحادثة. وإذا كانت الحادثة قد أنتجت النص، فإن ما بعد الحادثة أنتجت الخطاب بحمولاته الثقافية والأيدولوجية. واللغة في أدب ما بعد الحادثة ليست إناءً شفافاً ذا رقّة فائقة يُبرز ما يوضع فيه، وينقله للآخرين، بل هي خالقة الحياة والأشياء والأقدار، تشكّل العلاقة المتداخلة بين الفن والحياة الاجتماعية، بين الفن والسلطة والقوة. ويمكن القول نفسه في الأسلوب الذي هو بطبيعته عابرٌ وغير مستقرّ، يُداخل بين الخطابات والأساليب المتعددة، كلاسيكية وحديثة، ويتجاوزها للبحث عن آفاقٍ جديدة. فالتداخل والتهجين والتناس والمعارضات الأدبية والتجاوز، فضلاً عن السخرية واللهو والكوميديا السوداء، مفاهيم تشيع بكثرة في آداب ما بعد الحادثة وفنونها، وتشكّل سماتها وسمّتها الأبرز. وينزع الكاتب ما بعد الحداثي غالباً نحو والتجريب، فالعمل الأدبي لديه لا يخضع لقواعد ثابتة ومقولات مكررة بقدر ما يعمل على ابتكار هذه القواعد وإنتاجها، هذا الأمر يمكن ملاحظته في الشعر والسرد على حدّ سواء، وإن حظيت الرواية بالقدر الأوفر من التقنيات السردية الجديدة. مثل التجزؤ والتناقض، والراوي غير

الموثوق، وغيرها من التقنيات «وغالبا ما يتم تعريفها وفق منظومة التنظير الباختيني - نسبة إلى ميخائيل باختين- الذي جاء مواجهها للمنظومة الحداثية الابتسارية، وذلك بتنظيره للخيال الحوارى والكرنفالي واللاتجانس النصي، وإعادة الاعتبار للثقافة الشعبية، ونهاية اليقينيات فيما يتعلّق بالتنظير الثقافي. إن الرواية ما بعد الحداثيّة ترتكز في صناعتها الغرائبيّة، والمشاهد السحرية، والمنوعات، والأوبرا الكوميديّة، والكوميديا، أكثر مما تنتمي للرواية الواقعيّة الكلاسيكية»¹⁴. وقد استقطب هذا التيار عدداً كبيراً من الكتاب والباحثين، فمن بين هؤلاء الكتاب «الذين يغلب عليهم الارتباط بنزعة ما بعد الحداثة جان بودييار، وجاك دريدا، وميشيل فوكو، ولوسي إيريجاري»¹⁵.

أما في النقد الأدبي، فإن ما بعد الحداثة، رفدت الساحة النقدية بمفاهيم قرائية، ونظريات ومناهج أخذت الحركة النقدية في مسار تجديدي عمل على تنشيط التفكير النقدي حول مفاهيم ومسلمات الحداثة، ومراجعة فكرها النقدي مراجعة تكاد تكون شاملة. ولعل أهم نظرية أثّرت في نقد ما بعد الحداثة هي النظرية التفكيكية، بما أشاعته من مفاهيم جديدة تقوِّض المفاهيم التي قامت عليها المناهج السابقة، فإذا «كانت المنهجيات التقليدية، والمنهج البنيوي، تطمح إلى تقديم براهين متماسكة لحلّ الإشكال في وصف الخطاب أو الاقتراب من معناه، فإن التفكيك يبذر الشك في مثل هذه البراهين، ويقوِّض أركانها، ويرسي على النقيض من ذلك دعائم الشك في كل شيء، فليس ثمة يقين»¹⁶. يقول جاك دريدا «في نهاية الأمر يحقق التفكيك مراجعة التفكير النقدي»¹⁷. هذه الروح المتحفّزة التي أشاعتها التفكيكية بوصفها استراتيجية قرائية، أسهمت في إنتاج وعي نقديّ جديد يستهدف بذّر الشك في المقولات التي أرسّتها الحداثة، والنظرية البنيوية. فقد عاب جاك دريدا على المناهج السابقة ادعائها الوصول إلى الحقيقة الكاملة في النصوص والخطابات، وهو ادعاء تكذبه الوقائع، إذ ليس ثمة معنى ثابت، فكل المعاني ذات نسق متحوّل حسب السياق.

اهتمت التفكيكية لدى جاك دريدا بأيّ خطاب إنساني، فهي ليست منهجاً أو مقارنة نقدية بقدر ما هي استراتيجية قرائية تستند إلى تفسير النصوص،

هدفها الوصول إلى المعاني والدلالات الخفية في الخطاب، وقد ارتبطت هذه الاستراتيجية بعدة مفاهيم، أو مقولات، من أهمها:

1. جدلية الاختلاف / الإرجاء: دخل مفهوم الاختلاف إلى دائرة التحليل التفكيكي على يد جاك دريدا الذي خصص له بحثاً نشر في العام 1967. وارتبط لديه بمفهوم آخر هو مفهوم الإرجاء أو التأجيل، ويعني ذلك تأجيل الدلالة وإرجاء المعنى. وتستخدم هذه المقولة لوصف التفاوت والتباين الذي يحدث في اللغة والثقافة، فالمعاني لا تكتسب وجوداً مستقراً أو نهائياً، بل تتألف من شبكة من العلاقات والإشارات المتداخلة. فالاختلاف والإرجاء يعملان معاً ويهبان اللغة قدرتها على الانتشار، «ومعنى ذلك أن كل عنصر لغوي مكتوب أو منطوق... يحدث تأثيره من خلال الآثار (Traces) التي تخلفها أو تشاركها فيه شتى العناصر الأخرى، والتي يرتبط بها داخل سلسلة ما أو نظام ما»¹⁸.

2. جدلية الحضور / الغياب: ويعني هذا المصطلح إذ يستخدم في الفكر التفكيكي أن المعنى يكتسب وجوده ومصاديقته من سلطة أو مركز يقبع خارج النص، «وحيث إن اللغة، خارج النص أو داخله، تكتسب مصاديقتها من إحالتها إلى هذا المركز، أو تلك السلطة الخارجية فإن الكلمات في استخداماتها خارج النص أو داخله تعني حضوراً لتلك السلطة الخارجية، وهو حضور لا سلطة لها عليه»¹⁹.

3. لا شيء خارج النص: صوّب التفكيكيون انتقاداتهم لكل الممارسات النقدية التي كانت سائدة، ما عدا فكرة واحدة، وهي التركيز على قراءة النص من داخله. وتحضر في هذا الصدد مقولة دريدا الشهيرة في كتابه (علم الكتابة)، «لا يوجد شيء خارج النص»، لذلك يرفض التفكيكيون الدراسة التاريخية للنصوص الأدبية، لأنها تبحث عن حقائق ومؤثرات غير لغوية، وتبعد الناقد عن جوهر عمله المتمثل في بحثه عن الاختلافات اللغوية. فالغوص للبحث عن الدلالات العميقة يشكّل عندهم معادلاً للكتابة. وكل قراءة جديدة هي كتابة جديدة، هدفها هدم المعاني المألوفة، والبحث عن

المعاني الاحتمالية، وهي معاني، وليست معنى واحد، ما يعنى عدم جدوى أي قراءة تركز إلى معنى واحد. وكان بول دي مان _ أفضل من طبق أفكار دريدا _ يرى «أن التفكيكية تُعين الناقد على التحرر، وتعين القارئ والكاتب على إدراك معنى الحرية الحقيقية. وكان يردد دائماً إن الإنسان يتمتع في الأدب والنقد بحرية دائمة على إعادة طرح صورة ذاته وصورة العالم، دون الخضوع لأي قيود خارجية تفرضها عليه الثقافة»²⁰. وهذا يعني أن النص لا يتوقف عند دلالة نهائية، فكل قراءة له هي إساءة قراءة، تهب النص حياة جديدة، وتهب الناقد دلالة لم تكن معروفة.

هذه الروح الجديدة التي بذرتها التفكيكية من دعوة إلى الشك، والتقويض، ومن بناء استراتيجيات قرائية جديدة، أشاعت روح التمرد على الموروث النقدي الحداثي وما قبل الحداثي، فأفرز عدداً كبيراً من المقاربات والمناهج، لعل من أبرزها: الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، والمقاربة النسوية، والتاريخانية الجديدة، ونظرية ما بعد الاستعمار، ونظرية التلقي، والنقد الهوياتي، والنقد البيئي، وغيرها. وكلها تحمل جينات الرفض للنقد الذي كان سائداً، واجترأها آليات جديدة، تقرأ بها النصوص والخطابات الأدبية. وسنقف عند بعضها.

إذن، مما سبق يتضح لنا أن ثمة فرق جوهري بين المناهج الحداثية، ومناهج ما بعد الحداثة، في تصوّرها للنص أو الخطاب الأدبي. فإذا كانت المناهج الحداثية، اتفقت على ما اعتبرته مسلمة في معاينة النصوص الأدبية، وهي الحكم على النص من خلال جماليته، يلخص ذلك مقولة ياكوبسون «إن موضوع العلم الأدبي ليس هو الأدب، وإنما الأدبية»؛ ليجعل ميزة الخطاب الأدبي وخاصيته الجوهرية في سماته الخاصة التي تبرز فنّيته، وتظهر من خلال أنساقه الداخلية. فإن نقد ما بعد الحداثة هو الآخر طرح سؤالاً جوهرياً، وهو: هل في الأدب شيء غير الأدبية؟ أي هل في النص الأدبي شيء غير جماليته؟

حيث لم ينكر نقد ما بعد الحداثة جمالية النص الأدبي، وإنما رفض حصر معاينة النص الأدبي في هذه الجمالية وتأثيرها، الذي يأتي من عملية تنظيم البنَى اللغوية بطريقة مخصوصة، وإنما قد يأتي هذا التأثير من هيمنة

النسق الثقافي أو من كشف صراع الخطابات، أو من رفع الغطاء عن المسكوت عنه، أو غيره. طالما أن النص ليس بنية جمالية منغلقة على ذاتها.

إذن مناهج ما بعد الحداثة توسّع زاوية النظر للنص الأدبي، فهو ليس لغة وجمال فنيّ فحسب، وإنما هو لغة وأفكار وسياقات وأنساق ثقافية مضمرة وظاهرة. وأن النظرية النقدية بشكلها اللساني تضيّق من زوايا النظر في النص الأدبي، فتحصر الأدب في إطار شكلاني خالص، وهذا ما لا يمثل الأدب إلا من ناحية واحدة.

لننفذ من كلّ ذلك إلى أن نقد ما بعد الحداثة لم يأت لإقصاء النقد الحداثي، وإنما جاء لإفساح المجال لتعدد الرؤى حول قراءة النص الأدبي، فيمكن للناقد أن يقرأ النص قراءة سياقية، فيعاينه من خلال المؤثرات الخارجية، ويمكنه أن يقرأه قراءة جمالية، فيعاينه من خلال أدبيته، ويمكنه أن يقرأه قراءة ثقافية، فيعاينه من خلال أنساقه الثقافية المضمرة.

في ظلّ هذا الواقع الأدبي والنقدي المتشكّل ظهرت مناهج ومقاربات معظمها متعددة الاختصاصات، لا تعتمد على نسق واحد في القراءة. فمن أهم هذه المناهج والمقاربات التي ظهرت في سياق ما بعد الحداثة، مما سنقف عليها في هذا المدخل النظري، النقد الثقافي، والمقاربة النسوية، ونظرية ما بعد الاستعمار الأدبية.

النقد الثقافي؛

يأتي في طليعة المقاربات النقدية التي ميّزت نقد ما بعد الحداثة، ويعده بعض الدارسين أهم المناهج التي «رافقت ما بعد الحداثة في مجال الأدب والنقد، وقد جاء بمثابة رد فعل على البنيوية اللسانية والسيمائيات، والنظرية الجمالية (الاستيطيقية) التي تُعنى بالأدب باعتباره ظاهرة لسانية شكلية من جهة، أو ظاهرة فنية وجمالية وبويطيقية (شعرية) من جهة أخرى»²¹. فجاء النقد الثقافي برؤية جديدة توسّع المفهوم التقليدي للأدب الذي ظلّ محصوراً في الخصائص الشكلانية الخالصة، ويتجاهل المداخل الأخرى، فيُقصي كل ما عدا البنية اللغوية من ثقافة وسياسة واجتماع وأخلاق وغيرها، عن حيز التقويم

النقدي. يقول فنسنت ليتش_ الذي يُدين له النقد الثقافي بوجوده_ «كلما كان المشروع النقدي أكثر شكلانية كان أشدّ صرامةً في التحزّب لموقف معيّن، حدّ الهوس... إنه حين يحرص منظّرو الأدب النقدَ فقط في دراسة الأدب من أجل الأدب، فإن هذا ليس نقداً، وإنما دوجماتيقية جمالية مراوغة»²². بهذه النبرة الحادّة يواجه ليتش النظريات الجمالية في تأسيسه للمقاربة الثقافية، ويتّهم منظّريها بالتعسف واليقينية التي لا تقبل آراء الآخرين في عالم يسوده تعدد الأفكار والرؤى الحياتية والنقدية. ويرجع ليتش بؤادر النقد الثقافي إلى بداية القرن العشرين، كما عرض ذلك في كتابه (النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينات إلى الثمانينات)، لكنه في نهاية المطاف صبّ جل اهتمامه للتظهير للنقد الثقافي ما بعد البنيوي، الذي وإن كان لا يتطابق مع النقد الأدبي لكنه كما يقول «تجمعهما مساحات اهتمام متداخلة، وبمقدور المشتغلين بالأدب الاضطلاع بالنقد الثقافي دون التخلّي عن اهتماماتهم الأدبية»²³. وبالتالي هو لا يرى أن مشروع النقد الثقافي يمكن أن يكون بديلاً عن النقد الأدبي، رغم وجود مثل هذه الآراء، يقول «لا أعتقد أن الدراسات الثقافية تحلّ محل الدراسات الأدبية، ولكن هنالك من يخالفني هذا الرأي بشدّة، لا سيما من بين بعض مشايخي مركز برمنجهام... وأحسن ما تفضي إليه المفاضلة بين الدراسات الأدبية والدراسات الثقافية ألا نختار إحداهما؛ بل نختار كليهما معاً»²⁴.

لكنّ النسخة العربية للمقاربة الثقافيّة التي قدّمها الناقد السعودي عبد الله الغذامي، فراجت وشاع تطبيقها في الأدب العربي، تختلف عن النسخة الغربية في عدة أمور، منها أن هذه المقاربة تقوم على استحضار وتوظيف الأنساق الثقافية، فتفرّق على أساسها بين النقد الثقافي ونقد الثقافة بمفهومها العام من جهة، وبين النقد الثقافي والدراسات الثقافية من جهة أخرى. فإذا كانت الثقافة كما تعرّف بأنّها «ذلك الكل المتكامل الذي يشمل المعرفة، والمعتقدات، والفنون، والأخلاقيات، والقوانين، والأعراف، والقدرات الأخرى، وعادات الإنسان المكتسبة؛ بوصفه عضواً في المجتمع»²⁵. فإن النقد الثقافي «ليس بحثاً أو تنقيباً في الثقافة، وإنما هو بحث في أنساقها المضمرة، وفي مشكلاتها المركبة والمعقدة»²⁶. وإذا كانت

الدراسات الثقافية «تعتمد على تداخل ما هو أدبي بما هو سياسي واجتماعي، وتقف على ظاهر الخطاب، وتقاطعه مع الواقع الراهن سياسياً واجتماعياً، وتتخذ الأدبي بوصفه وثيقة تدين المعنى المؤسسي، ولكنها لا تغوص في مفاعيل الأنساق، ووظيفة المؤلف المزدوج فيما بين المؤلف الاعتباري والمؤلف المجازي»²⁷. فإن النقد الثقافي لا يُعنى في هذه المقاربة بما في ظاهر الخطاب، وإنما يعتني بمضمورات الأنساق التي تجيد الاختباء والتخفي خلف الجمالي. وقد عرّفه الغدامي بقوله هو: «فرع من فروع النقد النصوي العام... مَعْنَى بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأنماطه وصيغه، ما هو غير رسمي وغير مؤسّساتي وما هو كذلك سواء بسواء... همه كشف المخبوء من تحت أقنعة (البلاغي/الجمالي)، وكما أن لدينا نظريات في الجماليات، فإن المطلوب إيجاد نظريات في (القبحيات) لا بمعنى البحث عن جماليات القبح، مما هو إعادة صياغة وإعادة تكريس للمعهود البلاغي في تدشين الجمالي وتعزيزه، وإنما المقصود بنظرية القبحيات هو كشف حركة الأنساق وفعلها المضاد للوعي والحس النقدي»²⁸.

يبدو أن الغدامي ظل يؤرّقه هاجس الحدود المنهجية لمقاربتة، ومحاولة فرزها عن غيرها من المقاربات التي تخلط بين النقد الثقافي والدراسات الثقافية، لذلك نجده يعود بعد أكثر من عشرين سنة من صدور كتابه: النقد الثقافي الأشهر: قراءة في الأنساق الثقافية العربية؛ الذي صدر في العام 2000م؛ ليؤكد مرةً أخرى في كتابه الجديد: إشكالات النقد الثقافي: أسئلة في النظرية والتطبيق، الذي صدر في لعام 2023م، بأن النقد الثقافي الذي يدعو له ويراه حقيقاً بهذا الاسم، يمتلك جهازاً اصطلاحياً متكاملًا لا يمكن تطبيقه بمعناه الصحيح إلا باستيعاب هذا الجهاز في الممارسة النقدية. حيث يتأسّس هذا النقد على «تلمّس الأنساق المضمرة، وفحص الخطابات للنش عن المضمورات النسقية، وفق منهجية تعتمد مفاهيم المجازات الكلية والتورية الثقافية والجملة الثقافية والدلالة النسقية، وهذه عماد النقد الثقافي ولبّه، ودونها لا معنى لتمييز هذا النقد بصفة الثقافي، بينما الدراسات الثقافية لا تعتمد هذه المنهجيات»²⁹.

إذن، تحدّث الغدامي عن جملة من المفاهيم والآليات التي لا تستغني عنها القراءة الثقافية للخطابات، من همها ما يلي:

• **المجاز الكليّ**، الذي يعدّ من المفاهيم الرئيسة في التحليل البلاغي للنصوص، وهو كما نعلم يقوم على فكرة الازدواج الدلالي الذي يتراوح بين الحقيقة والمجاز. وقد سعى الغدامي إلى الاستفادة من هذا المصطلح، مع إحداث تحويل في دلالاته، ليلبّي مطلوبات النقد الثقافي. فإذا كان المجاز في المفهوم البلاغي يقف عند حدود المفردة، وإذا زاد فالجملة، ولا يتجاوز ذلك إلى الخطاب، فإنه في المفهوم الثقافي يتّسع ليشمل الخطاب الذي ينطوي على بعدين (أحدهما حاضر وماثل في الفعل اللغوي المكشوف، وهو هذا الذي نعرفه عبر تجلياته العديدة الجمالية وغيرها... أما البعد الآخر فهو البعد الذي يمسّ المضمر الدلالي للخطاب، هذا المضمر الفاعل والمحرك الخفي الذي يتحكّم في كافة علاقاتنا مع أفعال التعبير، وحالات التفاعل، وبالتالي فإنه يدير أفعالنا ذاتها، ويوجّه سلوكياتنا العقلية والذوقية)³⁰. من هنا يبرز مفهوم المجاز الكليّ في النقد الثقافي الذي لا يعتمد على ثنائية الحقيقة والمجاز، وإنما يتّسع ليستوعب الأبعاد النسقية في الخطاب كله.

- **التورية الثقافية**، وهي من المصطلحات البلاغية المهمّة، وهي أيضاً تقوم على فكرة الازدواج الدلالي بين معنيين، أحدهما قريب وهو غير مقصود، والثاني بعيد وهو المقصود، وهذا يعني أنّ باني التورية البلاغية على وعي تامّ بهذا الازدواج، ما يعني اعتناؤه بتحويل الخطاب إلى ما يشبه لعبة التخفي اللغوي. وهو أمر لا يُعين الناقد في الكشف عن الأنساق المضمرّة، وإنما يكتفي بتفسير الظاهرة الجمالية في النصوص والخطابات.

استفاد النقد الثقافي من فكرة الازدواج الدلالي في التورية البلاغية، لكنه حوّلها إلى لتكون تورية ثقافية، تشمل الأنساق الثقافية في بعدها الظاهر والمضمر في الخطاب. ومهمة الناقد الثقافي الذي يوظّف هذه الآلية تقوم على البحث عن النسق الثقافي المضمر ذي الفاعلية والتأثير أكثر من النسق المعلن. هذا النسق المضمر أوجده الثقافة، ورعته ليستهلكه الكاتب، ويمرره بدوره عبر نصوصه الإبداعية للقارئ.

- **الجملة الثقافية**، تختلف في دلالتها عن الجملة النحويّة ذات الدلالة الصريحة، والجملة الأدبية ذات الدلالة الضمنية، في كونها ذات دلالة ثقافية نسقية، تتولّد من الفعل النسقي المرتبط بالثقافة بوصفها آلية من آليات الهيمنة والتحكّم في السلوك حسب توصيف الأنثربولوجي كليفورد غيرتز. والجملة الثقافية ليست ذات وجود مقنّن يتم رصده حسب السياق اللغوي الذي وردت فيه كما هو الحال في الجملتين النحوية والأدبية؛ وذلك نظراً لطبيعتها التي لا تخضع للحدود والتمييز، حيث لا تتحدد بدلالاتها العلمية الواضحة، ولا ببنياتها الجمالية البيّنة، وإنما بحمولاتها الثقافية التي ترسّخ لمفاهيم، وتُحيل على منظومة من المعاني والقيم. وقد مثّل لها الغدامي بجملة الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش بعد فتح مكّة (انذهبوا فأمنتم الطلقاء)، وبمقولة الإمام علي (كلمة حقّ أريد بها باطل) للخوارج الذين رفعوا شعار (لا حَكَمَ إلا الله). فالجملة الثقافية، إذن، ذات قدرة على التحركّ في الخطابات المتنوّعة، إن لم تكن بنصّها، فبدلالاتها وفعاليتها الثقافية النسقية التي تسمح لها بالتمدد في مجالات واسعة من الاستخدام.

- **النسق الثقافي**، والذي يعدّ أهم مصطلحات هذه المقاربة، ويعتبر المميّز لحدود هذه المقاربة لدى الغدامي. فيحتاج وقفه تجلي دلالاته ووظائفه في النقد الثقافي. فما الأنساق الثقافية إذن، وما طبيعتها ودورها في الخطاب؟ وما أثرها في الأدب وفي الحياة؟

لعلّ أكثر مصطلح إشكالي لمتلقّي هذه المقاربة هو مصطلح الأنساق الثقافية، فهو مصطلح مُضجر، ويلفّه الكثير من الغموض، رغم أهمّيته كما ذكرنا. ويظهر أن صعوبةً واجهت الغدامي في وضع تعريف اصطلاحى دقيق له في كتابه: النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، حيث لم يوضّح هذه الأنساق ويشرحها بدقّة تُزيل لبسها، فأخذ في هذا الكتاب يدور حول هذا المصطلح ولسان حاله يقول: نفسي تحدثني به، ولساني يعجز عن النطق به. يتحدّث مرّةً عن معرفة النسق من خلال وظيفته لا من وجوده المجرد، ومرّةً أخرى عن صفات الأنساق وإفرازاتها مثل العنصرية، والطائفية، والفحولية، والدكتاتورية، وغيرها، ويتحدّث أحياناً عن الدلالة النسقية لعملية

الاستقبال الجماهيري والقبول القرائي الواسع للخطاب مع كونه لا يتناسب مع تصورنا لأنفسنا ووظيفتنا في الوجود، خاصة حين يكون المقبول البلاغي يناقض المعقول الفكري، ويتضارب الوجدان الخاص الذي شكّله الوعي الذاتي مع الوجدان العام الذي صنّعته المضمرات النسقية، وغير تلك من الأفكار التي لم تكن كافية، ولم تشفِ غليل المتلقّي، في الإمساك بالمفهوم الدقيق للنسق، ولهذا ظل سؤال النسق المضرر يشغل بال الغدامي، ويلحقه أينما حلّ، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن نطق به أخيراً بما اعتبره محاولة للتبسيط، وجدتُ قبولاً لدى المتابعين الذين لامه بعضهم على التأخّر في صياغة هذا التعريف كما يقول. حيث جاء في كتابه التوريقات، قوله «النسقُ كلمةٌ في وصف الفكرة حين تترسّخ (في اللا وعي) وتكون أقوى من العقل»³¹، فالعقل يؤمن بشيء، واللسان حين يصدر عن اللاوعي ينطق شيئاً آخر، مثل تفضيل الولد على البنت، والقديم على الجديد، والقبلي على الحصري، أو العكس. هذه التفضيلات لا شك تنمط حياة المجمعات، وتشيع فيها قدراً كبيراً من المفاهيم المغلوطة التي ربما نرفضها عقلياً، ولكننا نقبل بها ونهشُّ لها لا شعورياً. فتجدها شائعة في آدابنا وأمثالنا، وحكاياتنا، وحتى في طُرفنا، ولو شئت مثلاً انظر إلى صورة المرأة في تصوّر الرجل، فبالرغم من قناعته بأنها ليست جسداً فحسب، وإنما هي عقل ووجدان، لكنه حين يرد عليه خطاب يصوّرُها على أنها معطى شبقٍ فإنه لا يرفض هذا الخطاب الذي يغيّر المعقول، بل ربما انخرط في استهلاك هذه الصورة، وأسهم في توزيعها.

ولعلّ التعريف الذي صاغه عالم الأنثروبولوجيا كليفورد غيرتز للنسق الثقافي، أكثر وضوحاً، وربما يسهم في حلّ هذه الإشكالية، حين عرّف النسق بقوله «آلية من آليات الهيمنة والتحكّم في السلوك العام، والممارسات الاجتماعية، والعمليات النفسية»³². وكان غيرتز قد اقترح مفهوم البرمجة الثقافية ليشبّه به عمل النسق الثقافي، وهذه البرمجة الثقافية مثل برامج الحاسوب (software) التي لا نراها، وإن كنا نرى أثرها ونشعر بوجودها. وهذا ما يجعل الكثير من الممارسات تصدر عن هذا النسق لا شعورياً، بمعنى أن كثير من أنماط التفكير والسلوك الفردي والجماعي، وكثير من الممارسات الاجتماعية والأدبية هي نتاج

للسق الثقافي المهيمن والمتحكّم. والأنساق ذات طبيعة تاريخية، لكنها متكررة، مغروسة في الثقافة، وتنتقل بوساطة الخطابات المختلفة، وخاصة الخطابات الجمالية.

فالنسق إذن من حيث هو دلالة مضمرة ليس من صناعة المؤلّف كاتب النص، وإنما تكتبه الثقافة، ويتسرب منها إلى كتابات مبدعيها، وإلى المتلقّين. ومؤلّف الخطاب في النقد الثقافي ذو طبيعة مزدوجة: الكاتب، والثقافة التي تملي عليه أنساقها، ولذا فالنسق «خفي ومضمّر وقادر على الاختباء دائماً، ويستخدم أقنعة كثيرة، وأهمها... قناع الجمالية اللغوية، وعبر البلاغة وجمالياتها تمرُّ الأنساق آمنّة مطمئنة من تحت المظلة الوارفة»³³. حيث نجد الكثير من الخطابات النثرية والشعرية تحوي أنساقاً ثقافية رغماً أن كاتب الخطاب لا ينوي ذلك ولا يرغب فيه، لكن النسق يمارس لعبة التخفي فيكون حضوره أشبه بالجبروت الرمزي حين يفعل فعله في الذهن الثقافي للمجتمع، ويحضر بمثابة المكوّن الخفي لذائقة المجتمع، ولأنماط تفكيره.

والأنساق من الكثرة بحيث تجلّ عن الحصر، منها ما هو أنساق قبّح، ومنها هو أنساق جمال، لكن النقد الثقافي تعود أن يدرس أنساق القبح، والغرض من ذلك الكشف عنها، وعن فعلها في الخطاب، وفي الفكر والسلوك، والتنبيه عليها وعلى خطرهما. فمن شاكلة الأنساق: الفحولة (تضخيم الذات)، والهيمنة، والكبت، والرفض، والغيرة، والإقصاء، والعقلنة، والاستلاب، وغيرها من الأنساق التي تدور في خطابتنا فنهضمها دون فحص أو تمحيص أو نقد لها. وتترك آثارها في سلوكنا، مثل العنصرية، والطائفية، والدكتاتورية، والفحولية، والدونية، والتعالي، والسيولة العاطفية، والكذب، وتضخّم الذات، والتقليل من شأن الآخر واحتقاره، والخوف من الآخر، والاضطهاد، وغيرها، حيث لا يمكن الوصول إليها من خلال استخدام آليات النقد الأدبي، كونه معنيّ بالجمالي، ومحصور في الأدب الرسمي الذي تعترف به المؤسسة النقدية. وإن شئت أن تدرك خطورة هذه الأنساق المضمرة فانظر إلى صورة المرأة في متخيّل الرجل، كما أشرنا، وصورة الرجل في متخيّل المرأة، كما تظهرهما خطاباتها الأدبية، وهكذا قل عن صورة العربي أو المسلم في المتخيّل الثقافي الغربي، أو صورة الغربي لدى

العربي، وقس على ذلك صورة الإنسان في بيئاتنا الثقافية المختلفة، سوداني، خليجي، مصري، شامي، بدوي، حضري، وغيرها، تجد دائماً هنالك صورةً مركونة في مكان ما من اللا وعي، نستحضرها بمجرد ذكر هذا الشخص أو ذاك، وكثير من هذه الصور التي شكّلتها الأنساق غير صحيحة، وغير دقيقة، وتنقل واقعاً مشوّهاً. فقد تنمّط مجتمعاً بأكمله وتضعه في قالبٍ واحدٍ، ويظل متلقّي هذه الصُّور ينظر إليه من خلال هذا القالب، وأكثر ما يُبرز ذلك الدراما التلفزيونية.

ومهمة الناقد حين يدرس خطاباً دراسة نقدية ثقافية التّركيزُ على الكشف عن هذه الأنساق المهيمنة، وتأويلها، ومعرفة دورها في بناء الخطاب المدرّس، وتشكيل عالم الصور فيه، ولا نقصد هنا الصورة بمعناها البلاغي، وإنما الصورة بمعناها الثقافي، أي الصورة الذهنية التي تستدعيها الذاكرة عن الشخص أو المجتمع المعين الذي ينتمي إليه هذا الشخص، وهذه الصور ليس بالضرورة أن تتشكّل بفعل المشاهدة أو الاحتكاك المباشر، وإنما تتشكّل أحياناً كثيرة من خلال فعل القراءة أو السّماع للقصص والحكايات والأمثال وحتى الطُرف والنكات عن هؤلاء أو أولئك الأشخاص.

والنقد الثقافي يمكن تطبيقه على جميع المجالات والخطابات الأدبية والفنية، وهو أكثر مواءمة للدراسات ذات الطابع الحضاري، فيدرس الأنساق الثقافية والتمثيلات والصور الذهنية في مواضيع من شاكلة: التاريخ الأدبي ذي الطابع الاجتماعي والثقافي، وعلاقة الذات بالآخر، والهويات المهمّشة، والهويات بصفة عامة، الثقافية، والإثنية، والجندرية، وعلاقات المركز والهامش كما هو الحال مثلاً بين الاستعمار والشعوب المستعمرة، وأشكال الصراع أو الحوار الحضاري بين الشعوب والأمم كما جسّدته نظرية ما بعد الاستعمار، وغير تلك من الموضوعات التي لم تنل حظّها من الدراسة في ظل المناهج الجمالية. فكل صراع ثقافي أو حضاري تجسّده الخطابات الأدبية غرضه الكشف عن أساليب الهيمنة بلفت النظر إليها، للتخلّص منها.

المقاربة النسوية:

تعدُّ المقاربة النسوية إحدى المقاربات المهمة التي تأسست ضمن نقد ما بعد الحداثة، حيث ظهرت بوصفها خطاباً منظماً في ستينيات القرن العشرين، في الغرب أولاً، ثم في البلاد العربية وغيرها من بقاع العالم ثانياً. تستمدُّ هذه المقاربة رؤاها وأفكارها من حركات تحرير المرأة التي انتظمت العواصم الغربية. لكن هذه المقاربة مرّت بمراحل عديدة، تلاقت فيها عوامل وروافد متنوعة، ثقافية واجتماعية وسياسية، والتقت فيها تيارات متعددة من النظريات، النفسية، والتفكيكية، ودراسات التابع، وما بعد الكولونيالية، وغيرها، قبل أن تبرز بشكلها الذي خرجت عليه في صورتها النهائية. ويرجع تاريخ الكتابة عن المرأة وحقوقها في الغرب إلى القرن التاسع عشر كما ظهر في كتابات جون ستيوارت مل، خاصة في كتابه (استعباد النساء) الذي صدر في العام 1869م، وخصصه لتسليط الضوء على أوضاع النساء، وعمل المرأة وتحريرها من قيد المجتمع الذكوري. وقد خطا هذا التيار خطوةً مهمةً مع سيمون دو بوفوار التي نظّرت إلى النسوية بوصفها أخرىة اجتماعية في الجنس الآخر منذ العام 1949، تطالب بالمساواة مع الرجل، وتدين غياب الأعمال النسائية في المؤسسات الرسمية، خاصة الجامعات وأقسام دراسة الأدب، إلى أن ظهر النقد النسوي بشكل واضح في أمريكا في العام 1960، مستفيداً من الزخم الثقافي والحضور النسائي الكثيف في المؤسسات التعليمية، وخاصة الجامعات.

اعتنى النقد (النسوي) بتحليل كتابة المرأة وشروطها الإبداعية والنقدية، ويستوعب المصطلح كذلك كتابة الرجل التي تدافع عن حق المرأة، وتسهم في تفكيك الهيمنة الذكورية. وهذا هو الفرق بينه وبين مصطلح (النسائي) الذي يختص بكتابة المرأة، سواءً تحدّثت عن قضايا المرأة أم لم تتحدّث عنها. وهو ما حدا بالدارسين إلى تقسيم كتابة المرأة إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل النسوية، وهي المرحلة التي كانت تمارس المرأة فيها الكتابة وفق الشروط الجمالية لكتابة الرجل. والمرحلة الثانية، وهي مرحلة ما بعد النسوية، التي استند فيها خطاب المرأة إلى وعي عام بالاختلاف النوعي بين الرجل والمرأة في الإبداع الأدبي والتحليل النقدي، وهو وعي يرفض الهيمنة الذكورية التي صانها

المجتمع قرونًا طويلة حتى غدت تمثُّلات ثقافية واجتماعية تحاصر المرأة وتحُدُّ من قدراتها ودورها في الحياة. لكن لا المرحلة الأولى خلت تمامًا من الكتابة (النسوية)، ولا المرحلة الثانية خلت تمامًا من الكتابة (النسائية).

والمقاربة النسوية مقارنة معقّدة أشدّ التعقيد، لكنها متطوّرة ونامية، وتتمدد في مساحات غير محصورة، فتكتسب كل يوم زخمًا جديدًا، وتغزو مجالات معرفية جديدة، حتى غدت ذات تأثير هائل في الدراسات الأدبية، لذلك واجه النقاد صعوبة في تعريفها، خاصة النقاد الأوائل الذين عاصروا بداية تأسيس هذه المقاربة. تقول إحدى رائدات النسوية جيل لبييهان «من المستحيل تعريف الممارسة المؤنثة في الكتابة، وسوف تظلّ هذه الاستحالة قائمة؛ لأن الممارسة لا يمكن تنظيرها مطلقاً، ولا الإحاطة بها ولا تشفيرها، وإن كان هذا لا يعني أنها غير موجودة. لكنها ستظل دوماً فوق مستوى الخطاب الذي ينظّم النسق المتحيّز للرجل»³⁴. لكن محاولات تعريف الكتابة النسوية لم تتوقّف، ومنها محاولة حسين المناصرة، الذي يقول إن هذه الكتابة النسوية تعني من الناحية الاصطلاحية «أن تكتب المرأة من منظور نسوي، أي من منظور نسقية صراعها مع الآخر الذكوري، ومن خلال تمرّد نسوي وجودي يستدعي تحوُّلاً في أيديولوجيا المجتمع اتجاه خصوصية نسوية لافتة للنظر، تفرضها حركة نسوية إنسانية داخلية، تتجه بقوة نحو حريّة الإبداع، فتؤسس دوراً هامشياً {سيتحوّل إلى رئيس} في الثقافة الذكورية»³⁵. وكما نلاحظ أن هذا التعريف يتجاهل إسهام الرجل في هذا النوع من الكتابة، خاصة في المستوي التنظيري النقدي، فكما نعلم هنالك الكثير من النقاد والأدباء يناصرون المرأة في هذا الوعي الجديد الذي أخذ ينتظم الحياة الثقافية والأدبية.

وتحضر النسوية في الدراسات الأدبية والنقدية في مستويين، المستوي الإبداعي، والمستوى النقدي التنظيري. هذان المستويات يتضافران لاختراق النسق الذكوري المهيمن، وإلحراز تقدّم حقيقي يخصّ تعديل أوضاع المرأة في الحياة. فالممارسون لدراسة هذا الاتجاه يرون أن هنالك انحرافات تحيِّز تاريخية تضع المرأة دومًا في موضع التابع subaltern، وهذا التصنيف للمرأة لم يكن بسبب ضعف إمكاناتها البيولوجية العقلية، وإنما لأسباب ثقافية تواطأت على

تمثيل المرأة على أساس النوع، لا على أساس القدرات والخبرات، وهو تمثيل لا تختص به ثقافة دون أخرى، بل منتشر في الثقافات الإنسانية التي ظلت تضع مثلاً علياً للمرأة تُربى عليها لا تتجاوز فيها طموحاتها سقف التبعية للرجل. لذلك يأتي هذا التيار الذي يحتاج لتحرير المرأة من هذا القيد، ووضعها في مكانها الطبيعي على قدم المساواة مع الرجل، دون الغرض من خبرتها الخاصة، واستصغار شأنها. وقد تميّزت الكتابة النسوية بخصائص وجماليات اتّصفت بها، لعلّ من أهمها:

أولاً- انتمى هذا الاتجاه في بداياته إلى علم الاجتماع أكثر من انتمائه إلى الأدب والنقد، وكان هدفه تعديل وضع المرأة، وتحسين أحوال النساء داخل المجتمع. وتوسّل بعد ذلك بالإبداع الأدبي والتنظير النقدي لتحقيق هذا الهدف، يدلّك على ذلك المؤلفات التي أسست لهذه الحركة، فقد قام بها في البداية علماء اجتماع وفلاسفة، تطلّعوا فيها إلى الكشف عن المظالم التاريخية التي تعرّضت لها المرأة، وإمكانية إصلاحها، فصارت هذه المظالم جزءاً من النسق الثقافي الذي يربطها بالطبيعة البيولوجية للمرأة، وتربّى عليها المرأة، ويُرَبّى الرجل على أنها أمور طبيعية لا يرتقي إليها الشك، ما أفضى بالمرأة إلى تبني هذه الأيديولوجيا، وأضحت تجسّدها في واقع حياتها، وتمارسها مثل الرجل تماماً، بوصفها بدهية مطلقة.

ثانياً- يحذّر الاتجاه النسوي من النظرية الأدبية التي كانت سائدة برمتها، بوصفها صنعة أبوية، وضعها الرجل وصبّ فيها خبراته التي استقاها من الثقافة الذكورية التي ترسّخ لهيمنة الرجل ودونية المرأة. وحتى إن كانت النساء قادرات على التنظير، فإن هذه النظرية يسيطر عليها الرجال، لذلك تقول ماري إيجلتون صاحبة كتاب (النقد الأدبي النسائي، 1992م) «لماذا ننظّر؟ وكيف ننظّر؟ إنّ الشك في جدوى النظرية منتشر في طول الحركة وعرضها. فنحن نواجه تاريخاً طويلاً من النظريات الأبوية... التي تزعم أنها أثبتت بصورة قاطعة أنّ النساء أدنى من الرجال، وليس من المستغرب إذن أن نلتزم الحذر»³⁶، ولعلّ هذا يفسّر الغياب الواضح للمرأة في إنتاج النظرية، وإن كان جزءاً كبيراً من هذا الغياب يُعزى إلى ميزة تفضيلية للرجل تتمثّل في أسبقيته التعليمية.

ثالثًا_ انتقدت باحثات كُثر من العاملات في نظرية المعرفة، من وجهة نظر نسوية، مفهوم (العقلانية) (Rationality)، وهو مفهوم حدائي أسست له فلسفة التنوير الأوروبية «باعتباره وسيلة يستخدمها الرجل لفرض سيطرته وتسلّطه، ولرفض الاعتراف بالمنظورات والعلاقات المختلفة مع الحياة والطبيعة»³⁷، فمما يلاحظ شيوع البنية الثقافية التي ظلّت تسم الرجل بالرشد والعقلانية والإيجابية والإبداع، وتلصق بالأنثى الصفات المناقضة لها، مثل الدونية، والعاطفة، والرضوخ، والسلبية، والتقليد. وعلى العموم فالرجل دوماً يمثّل المركزية، بينما تعيش المرأة الهامشية في حياتها. وعلى هذا الأساس جاءت «مقولات النقاد والنقد الأدبي... منحاظةً لجنس الذكر بشكل كامل»³⁸.

رابعًا_ الإنسان مَظهر ومَخبر، جسدٌ وروح، وأيّ اهتمام أكثر بأحد هذين العنصرين يكون على حساب الآخر. في الإبداع الأدبي الذي هو تاريخياً إبداع ذكوري، اهتم بتصوير القيمة الروحية والإنسانية للرجل، كُرمه، وشجاعته، وعطاءه، ووفاءه، وما إلى ذلك، بينما ركّز اهتمامه على تصوير البعد الجسدي للأنثى، أردافها، وليونتها، وعينيها، وشعرها، وما إلى ذلك. وقد ساعدت المرأة أحياناً كثيرةً في تجذير هذا الوعي في الثقافة الإنسانية، وذلك بالسعي الدؤوب لتسليع نفسها من خلال إظهار جماليات جسدها الذي يمثّل العلامة الأبرز في هويتها الأنثوية، تلك الهوية التي لم تستطع الفكّك عن الموروث الاجتماعي والعرفي السائد، إلا بوعي جديد، يكشف عن طبيعة هذه المعادلة غير المنصفة. هذا ما لفت انتباه المرأة في ضوء الكتابة النسوية، فأخذت تحتاج بضرورة تعديل هذا الوضع الذي سلب المرأة إنسانيتها وحولها إلى مجرد (شيء) يفتقد إلى الكينونة والجوهرية. ويلاحظ في الكتابة النسوية أن معالجة هذه الإشكالية جاءت في شكل أطروحتين، الأطروحة الأولى: تمثّلت في اعتراف المرأة بخصوصية جسدها وعدم الحياء من هذا الجسد، وممارسة الإبداع والكتابة في ضوءه، بحرية مماثلة لحرية الرجل، بجعل جسدها إشكالية نسوية حقيقية، من خلال جماليته التي لا تنحصر في شبقيته مقدّساً أو مدنّساً، كما كان سائداً، وإنما في عطائه الذي لا يمكن تصوّر الوجود من دونه، فهو الذي يهب الحياة للرجل والمرأة على حدّ سواء. والأطروحة الثانية، تمثّلت في ضرورة تحرير الجسد الأنثوي من استلابه

التاريخي الذي تم سجنه في خبيصة واحدة، كونه مصدر جمال ومتعة، من خلال تصوير وعيه الذاتي وإنسانيته وقدراته وخبراته.

خامساً فيما يخص إشكالية اللغة، اهتمت النسوية اهتماماً بالغاً بهذه الإشكالية، وأجريت دراسات عديدة حول ما يميّز لغة المرأة عن لغة الرجل. وطُرحت في هذا الصدد العديد من الأسئلة، حول قاموس المرأة: صيغته ووظائفه، بلاغته ومباشرته، إيجازه وثرثرته، قدرته على الوصف وعجزه، ابتكاره وتقليديته. وقد توصلت هذه الدراسات إلى نتائج ملفتة سنشير إلى بعضها لاحقاً. لكن قبل ذلك، يجيء طرح السؤال المهم في هذا الصدد، وهو: ما سبب هذا الاهتمام بلغة المرأة في ظل الدراسات النسوية؟ الواقع أن النسوية الكتابية هي صراع على اللغة بامتياز، بوصف اللغة الوسيلة الأبرز والأقدر على توصيل الخطاب والرؤى والأفكار، كما أنها يمكن أن تفضي إلى كتابة نسوية تختلف عن الكتابة الذكورية التي تحتل القاموس التعبيري السائد.

أما أبرز النتائج التي أفضت إليها هذه الدراسات، فمنها: أن النسويات عندما بدأن بحث إشكالية اللغة في الدراسات الأكاديمية التي تدور حول إسهام المرأة والرجل في اللغة لم يعثرن إلا على القليل منها، وهي تتمركز حول الذكور الذين قاموا بإنجازها. أما إسهام المرأة في تغيير اللغة فلم يتعدّ «التعبير عن تحيُّز الكُتّاب وتأكيدهم على القوالب النمطية التي سادت في الفترة التي كانوا يكتبون فيها»³⁹، وهو ما يؤكّد على الغياب التاريخي للمرأة عن فعل الكتابة الذي أسس له الرجل، وصنع أعرافه وتقاليده. وقد قسا فيه الرجل أحياناً في توصيف لغة المرأة كما فعل أوتو جيسبرسن في كتابه (اللغة: طبيعتها وتطورها) الصادر في العام 1922م، والذي زعم فيه أن الحقيقة التي لا يرقى إليها الشك هي أن إسهام المرأة في اللغة هو الحفاظ على (نقاها)، من خلال نأيتها بحكم غريزتها عن التعبير الفظّ والسوقي، أما إسهام الرجل فيتسم بالعنفوان والخيال والإبداع. الأمر الذي يكرّس أهمية الرجل وذكائه، وحق المرأة وتفاهتها⁴⁰. وعلى هذا الأساس، فكل سلوك لغوي مرغوب وجدير بالإعجاب ينسب للرجل؛ لقدرته وجراته على المغامرة اللغوية، وكل سلوك سلبي أو مُثير للاستياء يُنسب للمرأة. واجهت النسوية مثل هذه المزاعم وسعت إلى تفنيدها.

أيضاً مما واجهته هذه الدراسات النسوية حول إشكالية اللغة وانتقدته في الدراسات الأكاديمية، وجود (المعيار) الذي يُستمدّ دومًا من لغة الرجل، هذا الأمر كان موجوداً قبل ظهور المقاربة النسوية، وبقي سائدًا بعدها، ما يؤكّد على استمرار هيمنة الرجل اللغوية. وهناك العديد من الدراسات والنتائج التي ارتبطت بهذه الإشكالية، وهو ما حفّز على طرح وتبني الكثير من المبادرات التي دعت إلى تكافؤ الفرص، وإلغاء التمييز بين الجنسين.

سادسًا - في سياق التجربة الإبداعية، ظلّت المقاربة النسوية ترى في فعل الكتابة الإبداعية جزءًا من المقاومة الثقافية، فقد ظل هذا الاتجاه يحمل هاجسًا واحدًا يتمثل في الكيفية التي يُوجد بها وضع ثقافي وإبداعي جديد، يُنصف المرأة ويتيح أمامها مناصفة الرجل المساحة التي يستحوذ عليها. فإذا كان في الماضي يستحوذ الرجل على كل الحيز الكتابي، ولا تظفر المرأة إلا بالنذر اليسير، الذي إن وجد لا يعدو أن يكون (تابعًا) للرجل ولا يصدر عن خصوصية نسوية، تستوعب خصوصية التجربة الحياتية، ممثلة في تجارب الحمل، والرضاعة، والأمومة، والمنع، والمراقبة، والنظرة الاجتماعية الدونية، وكلّ ما يُعدّ أمرًا خاصًا بالمرأة، ولا يشاركها فيه الرجل. بمعنى أن الكتابة النسوية هي كتابة من الداخل، داخل البيت، وداخل الجسد. «إن كل ما تقوم به الدراسات النقدية أو الأدبية بخصوص تناول شخصية المرأة وإشكالياتها الحياتية والجمالية في الأدب والفن يندرج تحت خاصية التجربة النسوية المتفردة»⁴¹.

وكما كرّست هذه المقاربة في المجال النقدي نفسها لدراسة النصوص الحديثة، درست كذلك النصوص القديمة، وهي نصوص أبدعها الرجال، وقد كشفت هذه الدراسات عن الصورة النمطية التي تُقوّل المرأة، فلا تظهرها إلا مسلوّبة الإرادة، وضعيفة، وضحية دومًا.

أستقبلت الكتابة النسوية في الأدب العربي، إبداعًا ونقدًا، وشهدت تفاعلًا مشهودًا منذ سبعينات القرن العشرين، فكان لها أنصار ومعارضون، فمن أوائل النقاد الذين انخرطوا في معالجة قضايا هذه المقاربة، الناقد السوري جورج طرابيشي، خاصة في كتابه (شرق وغرب: رجولة وأنوثة) الذي صدرت

طبعته الأولى في العام 1977م. والذي لم يخصصه لمعالجة هذه الإشكالية بشكل مباشر، لكنه حوى إشارات ناقدة لوضعية المرأة تاريخياً، وتعرّضها للاحتقار والانتقاص في الثقافة الذكورية. وتطوّر اهتمامه بهذه القضية لاحقاً مع مؤلفات أخرى، خاصة كتابه (أنثى ضد الأنوثة) الذي خصصه لدراسة أدب نوال السعداوي، وكتابيه (رمزية المرأة في الرواية العربية)، وغيره. وهناك محمد نور الدين أفاية في كتابه (الهوية والاختلاف في المرأة: والهوية والهامش) الذي صدر في العام 1988م، الذي يذهب فيه إلى أن المرأة حين تكتب فإنما تعبر عن المكبوت في صراعها مع الرجل والمجتمع الذكوري، وهي لا تفعل ذلك من أجل السيطرة على الرجل كما يفعل هو على الأرجح، بل ترغب في إيجاد مساحة خاصة بها تضاهي مساحة الرجل، تسمح لها بقدر من الحرية الإبداعية. ونجد كذلك بثينة شعبان في كتابها التوثيقي (مائة عام من الرواية النسائية العربية 1899_1999م)، الذي تنطلق فيه منطلقاً نسوياً يريد أن ينسب حتى الرواية الأولى للمرأة، بخلاف ما هو سائد من أن رواية (زينب) لمحمد حسين هيكل هي أول رواية عربية مكتملة فنياً في الأدب العربي، حين ذهبت إلى أن أول رواية عربية هي رواية (حُسن العواقب أو غادة الزاهرة) لزينب فواز التي صدرت في العام 1899م. وهو رأي فيه نظر، كون رواية (زينب) قُدمت لأسباب فنية وليس تاريخية، إذ سبقتها في هذا المضمار محاولات كثيرة يعود بعضها إلى منتصف القرن التاسع عشر كما هو الحال في عمل فارس الشدياق (ساق فوق الساق) الذي نُشر في العام 1855م. ولعلّ من الدراسات الأكاديمية المهمة دراسة حسين المناصرة (النسوية في الثقافة والإبداع) الذي صدر في العام 2008م، الذي خصصه للكتابة النسوية، وإشكالياتها، ونظرياتها، وتفاعلاتها، وجمالياتها.

تعرّض هذا التيار لانتقاداتٍ عديدةٍ، فهناك الكثير من النقاد والباحثين -نساءً ورجالاً- عارضوا مصطلح النسوية وما يرتبط به من إشكالات، وما يقتضيه من تمييز، وسعت هذه الانتقادات إلى تقويض مفهوم الذات الخاص بالنسوية، خاصة في الدراسات الأدبية والنقدية. وسبب معارضتهم له يعود إلى حجّتهم بأن الأدب يُقوّم بأدبيته التي تأتي من خصائصه الفنية قبل كل شيء، ثم رؤاه

وقضاياه الإنسانية التي يبرع المبدع في تصويرها، لا بنوع كاتبيه، فهذه معايير خارجية لا تمثل إلا عبئاً إضافياً على الطاقة الإبداعية، وإذا كان ثمة اختلافات في هذه الكتابات، فلا تعدو أن تكون «مجرد تلوينات طبيعية، تشهد في مجموعها على دينامية هذا المجال الإبداعي وحيويته، ولا يُمكن اتخاذها أبداً ذريعةً لأيّة نمذجة، غالباً ما تتجاوز وظيفتها الوصفية؛ لتكتسب دلالةً معياريةً إضافية تفقدها كل قيمة نقدية حقيقية، وتحولها لمجرد تصنيف تراتبي مرفوض»⁴². فالمرأة حين تكتب وكذلك الرجل يكتبان بدوافع ذاتية يستندان فيها إلى مواهبهما الشخصية، لا إلى نوعهما، وعلى هذا الأساس يتمّ تقويم إبداعهما لا على أساس أية اعتبارات أخرى. إن هذا النوع من الكتابة التصنيفية إذا ساد سوف لن يصنع إلا إبداعات متشابهة، ومكررة، بحكم الشرط الخارجي الذي تخضع له. وما يميّز المبدع هو قدرته على الابتكار والتجديد والتصوير، لا لكونه امرأة أو رجلاً. ولعلّ الذين يتبنون هذا النوع من الكتابة النسوية بقصد تمييزها وخلق مساحة ثقافية لها تنافس المساحة التي تتمتع بها الكتابة الرجالية، يقعون من حيث لا يقصدون في فخ الهامشية التي يهربون منها، بجعل كتابة الرجل معياراً ومركزاً، كونها قديمة وراسخة أسست أعراف الكتابة الإبداعية، ووضعت قواعد النظرية الأدبية والنقدية، وهذا ما ظلّت تحذّر منه المقاربة النسوية كما أشرنا سابقاً. لكن هذا النقد حين ندقق النظر فيه نجده يتموضع في سياق النقد الحداثي الذي يحصر الإبداع في الشرط الجمالي، وينفي ما عداه، والمقاربة النسوية كما ذكرنا تقع في سياق نقد ما بعد الحداثة الذي يرفض حصر الخطاب في أدبيته وفنّيته.

إنّ المقاربة النسوية التي اهتمت بالمرأة وقضاياها، أثارت وما تزال تثير جدلاً واسعاً في الساحة الثقافية الغربية والعربية على حدّ سواء، لأنها قدّمت طرْحاً جديداً، وبلغت إبداعيةً ونقديةً لم تكن معهودة، وطرحت قضايا إشكالية عديدة، فأوجدت لها أنصاراً ومعارضين. لكن الحقيقة التي لا تخطئها العين أنّها ألقت حَجراً في بركة مياه المسكوت عنه ثقافياً واجتماعياً. ومثلّت رافداً مهماً من روافد نقد ما بعد الحداثة، ونبّهت إلى إبداع المرأة، وإعطائه قدراً أكبر من العناية، فأثّرت النظرية النقدية بإضافة تنويعٍ عليها، وألقت مزيد

من الضوء على مساحة ثقافية كان معتمدة. ومن هذا المنطلق فلا مشاحة من استخدام المصطلح وحمولاته، ولا مشكلة في شيوعه، شريطة أن يهتم بالأدب النسوي الذي تتحقق فيه الشروط الأدبية الجمالية أولاً، تلك التي تعمق التجربة الإبداعية، وليس ذلك الذي يُكتب بدافع الإثارة. فالأدب يبقى أدباً بفنّيته وثنائه وتساؤلاته الوجودية، وهذا مجال يستوعب طاقات الرجل والمرأة على حدّ سواء.

نظريّة ما بعد الاستعمار:

بالرغم من الصياغة المتأخّرة لنظرية ما بعد الاستعمار، فإنّ ملامح تشكّلها صاحبت وصول المستعمرين، ومحاولات مقاومتهم. جاءت هذه النظرية ضمن نظريات ما بعد الحداثة التي ترفض هيمنة الأيديولوجية الغربية التي تجعل الغربَ مركز الكون، وما عداه هوامش وتوابع، حيث ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين العديد من النظريات التي تعمل على إعادة التنشيط النقدي حول الكثير من مسلمات الفكر الغربي، منها: التفكيكية، ونظرية التلقّي، والتأويلية، والدراسات الثقافية، والنسوية، والتاريخانية الجديدة، وغيرها. في سياق هذه النظريات جاءت (نظرية ما بعد الاستعمار) التي سعت إلى مقاربة الفكر الغربي من منظور مغاير، تسائل مقولاته الرئيسة، وتعمل على تقويض الأسس التي قامت عليها، مستفيدةً في ذلك مما وفّرت منهجية التفكيك التي رقد بها الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا حقل الدراسات الإنسانية، فقد وجد منظرو ما بعد الاستعمار في مفهومه حول «الميثولوجيا البيضاء» التي سعت إلى فرض نفسها على العالم بأسره، الدعم الكافي لهجومهم على هيمنة الأيديولوجيات الغربية⁴³. فبرزت هذه النظرية بوصفها حقلاً من التحليل جديد، يهدف إلى إعادة النظر في الخطاب الثقافي والأدبي الاستعماري بوصفه خطاباً مقصدياً له توجهاته ودوافعه الخاصة التي لا تتطابق بالضرورة مع أغراض وحاجات الشعوب المستعمرة.

هذا لا يعني أنّ النظرية تدعو إلى الفصل بين المهيمين والمهيّمن عليه، وإنّما انحصر مجال عملها في المقاومة الثقافية للاستعمار وآثاره، بوصف فكرة الفصل نفسها «أسطورة من الأساطير الآثمة للإمبريالية ذاتها»⁴⁴، تلك التي

اخترعت الشرق والجنوب واعتبرتهما آخر متخلف، في مقابل الغرب والشمال المتحضر؛ لتشمل نظرية ما بعد الاستعمار في اهتماماتها البحثية مساحات واسعة، تغطي ثقافات عديدة خضعت شعوبها للتجربة الاستعمارية الحديثة، وتركت آثارها القويّة في ثقافات هذه الشعوب وفي فنونها. حيث تشير الدراسات إلى أنّ الاستعمار الأوربي غطّى بحلول الثلاثينات من القرن العشرين حوالي 84.6% من مساحة الكون⁴⁵.

بالرغم من أنّ الأفكار التي طرحتها هذه النظرية ليست وليدة النصف الثاني من القرن العشرين، إلا أنّ البداية الحاسمة لها جاءت مع صدور كتاب (الاستشراق) لإدوار سعيد في العام 1978م، الذي فتح به باباً للنقاش حول (الاستشراق) ظنّ الكثيرون أنّه أُغلق وتحوّل إلى مبحث أكاديمي ينتمي إلى التاريخ، لكن عمل سعيد في هذا الكتاب كان مختلفاً، خرق فيه الحدود الأكاديمية، وأطلق به أسنّة جديدة كانت عاجزة عن الإفصاح عن أفكارها، فمثّل بذلك مرحلة جديدة للبحث حول ظاهرة الاستشراق، شكّلت منعطفاً مهماً في دراسته، وأثار به في الأوساط العلميّة الغربية ما يشبه الصدمة، حيث لم يسع سعيد إلى تقصّي الاستشراق والبحث عنه في مظانّه المختلفة كما ظلّ يفعل سابقوه، وإنّما تعامل مع متنه الضخم بوصفه نظاماً للخطاب قابلاً للتحليل والتأويل والنقد، مستفيداً في هذا الصدد من آليات تحليل الخطاب التي ظهرت عند فلاسفة وباحثين مؤثرين في الفكر الغربي الحديث من أمثال نيتشة وغرامشي وفوكو ودريدا، ناظراً في دراسته للاستشراق وإلى المعرفة الغربية المرتبطة به عن الشرق نظرة ارتياح ومساءلة، بوصف هذا الاستشراق مشروعاً ثقافياً للغرب، وإساءة تمثيل للشرق، يلبي حاجات الحاضنة الثقافية والعلمية التي أنتجتّه أكثر مما يلبي حاجات موضوعه المفترض. فقد ابتكر مشروع الاستشراق الشرق نفسه، ورسم حوله الكثير من الصور المتخيّلة، وهو من جانب آخر ليس مشروعاً معرفياً فحسب كما يُروّج له في الغرب، وإنّما نظام جديد للمعرفة التي تؤسّس للهيمنة، نتج عنها مشروع الاستعمار الغربي الحديث. ومن هنا أخذ كتاب (الاستشراق) مكانته بعدّه عملاً تأسيسياً في نظرية (ما بعد الاستعمار) التي اضطلعت بتحليل الخطاب الاستعماري،

وتقصّي آثاره في الشعوب المستعمرة. وأتبع سعيد كتابه هذا بكتبٍ أخرى تكمل مشروعه الذي بدأه فيه، لعل أهمّها كتابه الموسوم بـ (الثقافة والإمبريالية).

أما المصطلح (ما بعد الاستعمار) فليس من اختراع إدوارد سعيد أو غيره من أعلام النظرية، وإنما هي مقولةٌ سياسيةٌ تمّ توظيفها في المجال الأدبي والنقدي، فقد استخدمه دارسو هذه النظرية ليغطّي (كل الثقافات التي تأثّرت بالعملية الإمبريالية من لحظة الاستعمار حتى يومنا الحالي)⁴⁶، يشمل هذا بالضرورة مساحة واسعة من الكون تحوي الآداب والثقافات الأفريقية، والأمريكية شمالاً وجنوباً، والكندية، والأسترالية، وجزءاً كبيراً من الآداب الآسيوية، خاصة في الهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا، وغيرها. «ما يجمع بين هذه الآداب أنها ظهرت بشكلها الحالي في أعقاب تجربة الاستعمار. وأكّدت نفسها من خلال إبراز التوتّر مع القوة الإمبريالية، وبالتركيز على ما يميّزها عن فرضيات المركز الإمبريالي. وهذا بالضبط ما يجعلها آداباً ما بعد استعمارية»⁴⁷.

لا شك أن الشعوب التي خضعت للاستعمار الحديث كانت لهم حياتهم الثقافية وفنونهم التعبيرية الخاصة بهم، ولهم ممارساتهم الاجتماعية والسياسية، قبل أن يشكّلها الاستعمار على النحو الذي ظهرت عليه بعد رحيله.

أطلّت هذه النظرية على الفضاء الأكاديمي من المؤسسات العلمية الغربية، حيث توفّر على صياغتها والتنظير لها أكاديميون عملوا في الجامعات الغربية وخاصة في أمريكا، جاؤوا من خلفيات متنوّعة يرجع معظمهم في أصوله إلى مناطق خضعت للاستعمار الغربي الحديث، من أمثال: إدوارد سعيد ذي الأصول الفلسطينية، وهومي بابا، وغياتري سبيفاك اللذين تعود أصولهما إلى الهند، وهؤلاء الثلاثة يُطلق عليهم المثلث الذهبي للنظرية. ومن الحق القول إن نقاداً آخرين كُثُر سبقوهم في هذا المضمار من أشهرهم الكاتب الفرنسي ذي الأصل المارتينيكي فرانز فانون (ت 1961)، فقد طرح فانون قبل تبلور النظرية في صورتها النهائية أفكاراً تقع في صميم الخطاب ما بعد الاستعماري، خاصة في كتابه (معذبو الأرض) الذي قدّم له الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر مما

حقوق له تداولاً واسعاً في فرنسا والغرب، ناقش فيه الآثار المدمرة للاستعمار على الشعوب المستعمرة وثقافتها، طارحاً فيه أفكاراً عديدة ما تزال تجد صداها في حقول مختلفة من الدراسات الثقافية والاجتماعية والسياسية، مثل: عقدة القابلية للاستعمار، والضياع الحضاري للمستعمرين، والعنف الاستعماري وما يستلزمه من عنف مقابل، وغيرها. وبجانب فانون كان هنالك مجموعة من المقاومين الثقافيين، منهم الشاعر الفرنسي المارتينيكي إيمي سيزار، والشاعر والرئيس السنغالي الأسبق ليوبولد سيدار سنغور اللذين انخرطا في مقاومة الاستعمار وآثاره من خلال عملهما في حركة الزنوجة التي تدافع عن حقوق السود وقضاياهم، وغيرهم من الأدباء والنقاد.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما علاقة هذه النظرية التي تتقصّى آثار الاستعمار وتعمل على تصفيته بالدراسات الثقافية والأدبية؟ وما دور الأدب في النزعة الثقافية والأيدولوجية التي تتبناها هذه النظرية؟ خاصة أنّ النظرية الأدبية الحديثة كادت تحسم أمرها في القرن العشرين بالانتصار لشعرية الخطاب الأدبي، التي تأتي من مقوماته البلاغية والفنية دون التعويل على محمولاته الدلالية والثقافية، وتموضعه السياقي، حين أقصت هذه المكونات إلى هامش النصوص والخطابات، جاعلة من جمالية النص مصدراً رئيساً لإكسابه صفة الجودة، وميسماً مهماً لولوجه مخدع الحداثة الأدبية، باعتبار الأدب ظاهرة جمالية متسامية، يدلّك على ذلك قولة ياكوبسون التي أضحت بمثابة قانون في النظرية الأدبية الحديثة، «إنّ موضوع العلم الأدبي ليس هو الأدب، وإنّما الأدبية، أي ما يجعل من عملٍ معيّن عملاً أدبياً»⁴⁸. داعياً إلى ضرورة «استقلالية الوظيفة الجمالية»⁴⁹.

الواقع أنّ إبعاد التيمات الفكرية والثقافية إلى الهامش كان فقط جزئياً ومؤقتاً سرعان ما رجعت إليها النظرية الأدبية وأعادتها إلى كنفها بقوة في مقاربات ما بعد الحداثة، ومن بينها نظرية ما بعد الاستعمار التي أخذت في تقريها للممارسات الأدبية في أشكالها المختلفة، تستكشف أبعاداً ثقافية وأيدولوجية كامنة في هذه الأشكال الأدبية تجعل منها خطاباً مقصدياً يمكن أن يحمل في طياته جينات الهيمنة والسيطرة من جهة المستعمرين، وجينات المقاومة

والتحرُّر من جهة المستعمرين. وأعادت الاعتبار لما اعتبرته النظرية الأدبية هوامش حين طرحت سؤالها الأبرز حول إمكانية براءة النصوص والخطابات الأدبية من التوظيف السياسي والأيدولوجي، وهو سؤال ظلَّ يتردد صده في جميع نظريات ومقاربات ما بعد الحداثة. خاصة أن هذه النظرية ترى في اللغة ممارسة مادية تتحكَّم فيها مجموعة من الشروط الاجتماعية والثقافية والأيدولوجية، لذلك من هذه الزاوية «فإن فكرة وجود الفنِّ للفنِّ، أو فكرة الأدب الذي يدعو إلى تجربة التسامي الإنساني، كانتا كلتاهما فكرتين مرفوضتين»⁵⁰، بالنسبة لهذه النظرية.

هذا الوضع لا شك أثار الانتباه إلى طبيعة العلاقة بين الاستعمار والأدب، وكيف تمَّ توظيف الأدب لإيصال خطاب الاستعمار والتبشير برؤاه وأفكاره، حيث قادت النقاشات حول هذه العلاقة إلى «اكتشاف الدور الحيوي للأدب في كلِّ من الخطابات الاستعمارية، والمعادية للاستعمار»⁵¹ على حدِّ سواء. ولعلَّ هذا ما أشار إليه سلمان رشدي في قوله «ندرك أنَّ خلق كون روائيٍّ نقِّيٍّ من السياسة قد يكون زائفاً زيف أن نخلق كوناً لا يحتاج أحد فيه إلى أن يعمل أو يأكل أو يكره أو يحب أو ينام»⁵².

منذ اللحظة الأولى التي فكَّر فيها الغرب في الخروج والتوسُّع خارج أوروبا كانت الثقافة وكان الأدب حاضرين ضمن أدواته في السيطرة والاستحواذ، كانت أوروبا تعي الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة في تحقيق أهدافها الاستعمارية. لذا نرى إلى يومنا هذا لا تتهاون دولة غربية أو غير غربية في تعليم آدابها وتراثها في مدارسها، هكذا يمكننا القول مع إدوارد سعيد إنَّ «الطلبة الأمريكيين، أو الأوربيين، أو الهنود الذين يُلقَّنون أن يقرأوا آداب أوطانهم المكرَّسة _ الكلاسيكية _ قبل أن يقرأوا آداب الآخرين، يتوقَّع منهم أن ينتموا بولاءٍ غير نقديٍّ غالباً إلى أممهم وتراثاتهم فيما يزدرون الآخرين أو يحاربونهم»⁵³. وقد طبَّق الاستعمار هذه السياسة في المناطق التي وصل إليها تطبيقاً صارماً، فالسيطرة على الأرض أعقبتها السيطرة على الروح من خلال اللغة والأدب، ف«ليلة السيف والرصاصة تلاها صباح الطباشير والسبورة»⁵⁴ كما يقول نجوي وإثينغو. لكن هذه السيطرة الثقافية والروحية جُوبِحت بأشكال متعددة من المقاومة

الثقافية، التي كانت تنمو وتتطور جنباً إلى جنب مع المقاومة السياسية والعسكرية، خاصة بعد أن امتلكت الشعوب الأصلانية الأدوات التي تمكّنها من كسر الصمت، والتعبير عن قضاياها. فوصول الأوربيين إلى تلك المناطق القصية التي كانوا يرونها أماكن خالية أو في أيدي حاملي خائفة لا تستحقها، أثار مقاومة نشطة في كل مكان وصلوا إليه، «ولقد حدث في القدر الأعظم من الحالات، أن آلت هذه المقاومة في نهاية المطاف إلى الغلبة والفوز»⁵⁵.

الهوامش والحواشي

- (1) انظر: ألان تورين، الحادثة المتجددة: نحو مجتمعات أكثر إنسانية، ط1، ترجمة: جلال بدلة، دار الساقى، بيروت، 2020: ص25.
- (2) نفسه، نفس الصفحة.
- (3) انظر: محمد محفوظ، الإسلام، الغرب وحوار المستقبل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1998، ص33.
- (4) علي أسعد وطفة، مقال بعنوان: مقاربات في مفهومي الحادثة وما بعد الحادثة، مجلة فكر ونقد، المغرب، عدد 43، نوفمبر، 2001: ص 95-118.
- (5) ألان تورين، الحادثة المتجددة: نحو مجتمعات أكثر إنسانية: ص 28.
- (6) انظر: سعيد علوش، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، ط1، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، 2019، ص 413.
- (7) ألان تورين، نقد الحادثة، ترجمة: أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، 1997: ص 129.
- (8) نيك كاي، ما بعد الحادثة والفنون الأدائية، ترجمة: نهاد صليحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط2، 1999، مقدمة الكتاب.
- (9) انظر: سمير الخليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ص: 249.
- (10) سمير أمين، ما بعد الحادثة: تحديدات، ط1، إعداد وترجمة: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2007: ص 49.
- (11) محمد أركون، ما بعد الحادثة: تحديدات: ص 48.
- (12) انظر: إيهاب حسن، تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحادثة، ط1، ترجمة: السيّد إمام، درا شهریار، البصرة، العراق، 2018: ص 10-14.

- (13) ف. ريبييه، ما بعد الحداثة: تحديدات: ص 43.
- (14) أسماء غريب وأبو القاسم سعد الله، (ما بعد الحداثة _ خصائص وسمات_ في الرواية العربية المعاصرة، دراسة في نصوص مختارة)، مجلة التحبير، المجلد 3، عدد 1، يونيو 2021: ص 39-56.
- (15) أندرو أدر وبيتر سيد جويك، موسوعة النظرية الثقافية: المفاهيم والمصطلحات الأساسية، ط2، ترجمة: هناء الجوهري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2014: ص 560_561.
- (16) عبد الله إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر: مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 1996، ص: 113.
- (17) عبد العزيز حمودة، المرايا المحدّبة: من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1998: ص 255.
- (18) محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، ط3، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، القاهرة، 2003: ص 139.
- (19) عبد العزيز حمودة، المرايا المحدّبة: من البنيوية إلى التفكيك: ص 330.
- (20) محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة: ص 150.
- (21) جميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة، شبكة الألوكة، (www.alukah.net)، ص: 74.
- (22) فنسنت ب. ليتش، النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية، ط1، ترجمة: هشام زغلول، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2022: ص 20
- (23) نفسه: ص 21.
- (24) نفسه: ص 22.
- (25) زيودين ساردار وبورين فان لون، الدراسات الثقافية، ترجمة: وفاء عبد القادر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2003، ص: 8.

- (26) سمير خليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ص: 303.
- (72) عبد الله الغدامي، إشكالات النقد الثقافي: أسئلة في النظرية والتطبيق، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2023: ص 31-32.
- (28) عبد الله الغدامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2000: ص 83_84.
- (29) عبد الله الغدامي، إشكالات النقد الثقافي: أسئلة في النظرية والتطبيق: ص 31.
- (30) عبد الله الغدامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية: ص 68_69.
- (31) عبد الله الغدامي، وهذا بابٌ في التوريق: التوريقات 1-100، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2019: ص 12.
- (32) نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيل العربي الوسيط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2004: ص 100.
- (33) عبد الله الغدامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية: ص 79.
- (34) جيل لبيهان، النسوية وما بعد النسوية: دراسات ومعجم نقدي، ط1، تحرير: سارة جامبل، ترجمة: أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة، 2002: ص 203.
- (53) حسين المناصرة، النسوية في الثقافة والإبداع، ط1، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، 2008: ص 155.
- (36) محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة: ص 188.
- (37) نفسه: ص 187.
- (38) ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ط3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2002: ص 331.
- (39) ماري. م. تالبوت، النسوية وما بعد النسوية: دراسات ومعجم نقدي: ص 210.

- (40) نفسه: ص 210.
- (41) حسين المناصرة، النسوية في الثقافة والإبداع: ص 172.
- (42) عبد العالي بوطيب، الكتابة النسائية: الذات والجسد، ضمن كتاب: الكتابة النسائية: التخيل والتلقّي، منشورات اتحاد كتّاب المغرب، الرباط، يوليو، 2006: ص 7.
- (43) انظر: ديفيد كارتر، النظرية الأدبية، ترجمة: باسل المسالمة، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، ط1، 2010: ص 125.
- (44) إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة: كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، ط2، 1998: ص 18.
- (45) انظر: خيري منصور، الاستشراق والوعي السالب، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط2، 2005: ص 21.
- (46) بيل أشكروفت، جاريث جريفيثز، هيلين تيفين، الإمبراطورية تردُّ بالكتابة: آداب ما بعد الاستعمار: النظرية والتطبيق، ترجمة خيري دومة، أزمنة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ط1، 2005: ص 25.
- (47) نفسه: ص 26.
- (48) بوريس إخنباوم وآخرين، نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلايين الروس، ترجمة: إبراهيم الخطيب، ط1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، الشركة المغربية للناشرين المتحدّين، المغرب، (1982): ص 35.
- (49) رومان ياكوبسون، قضايا الشعرية، ط1، ترجمة محمد الولي ومبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، (1988): ص 16.
- (50) بيل أشكروفت، جاريث جريفيثز، هيلين تيفين، الإمبراطورية تردُّ بالكتابة: آداب ما بعد الاستعمار: النظرية والتطبيق: ص 70.
- (51) أنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، ترجمة: محمد عبد الغني غنوم، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط1، 2007: ص 78.

(52) إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية: ص 97.

(53) نفسه: ص 59.

(54) نجوي واثنين، تصفية استعمار العقل، ترجمة: سعدي يوسف، دار التكوين للتأليف والترجمة، دمشق، سوريا، 2011: ص 30.

(55) إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية: ص 57.

القسم الثاني

الدراسات التطبيقية

- تمثيلات الذات العربية المهاجرة والآخر في رواية المنفى: رواية (البَلَد) للطاهر بن جلّون أنموذجاً.
- تمثيلات الهوية والاختلاف في رحلة الخُصير إلى جُزر القَمَر
- سؤالُ الأدبية وقلقُ الهوية في مَبْحَثِ السَّرِقَاتِ الشَّعْرِيَّة: سرقات المتنبي في كتاب الإبانة للعميدي أنموذجاً.
- خطاب المواجهة والاستلاب في رواية (أبناء ودماء) للكاتبة لمياء بنت ماجد بن سعود: مقارنة نسوية تفكيكية.
- وعي الذات والآخر في الخطاب الشعري لمحمد إقبال.
- قلق الانتماء في الخطاب الشعري لمحمد الفيتوري.

تمثيلات الذات العربية المهاجرة والآخر في رواية المنفى: رواية (البلد) للطاهر بن جلون أنموذجاً

المقدمة

صدرت رواية (البلد) للطاهر بن جلون عن المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء بالمغرب في العام 2010، وهي رواية كُتبت باللغة الفرنسية وقام بترجمتها إلى العربية عبد الكريم الجويطي.

ورواية البلد رواية منفى وارتحال، تقع في سياق أدب ما بعد الاستعمار، وروايات المنفى ذات طبيعة بينية، تميّزها سمات خاصة نتيجة للظروف التي أنتجتها، من أهمّ هذه السمات أنها رواياتٌ عابرةٌ للحدود الجغرافية والثقافية، وهو ما جعلها تهتمّ بمعالجة إشكالية العلاقة بين الذات والآخر، فتعالج طبيعة هذه العلاقة، والأنساق الثقافية والحضارية التي تحكمها وتتحكّم فيها، فضلاً عن رصدتها لتأثيرات العولمة الثقافية وتأطيرها فنياً من خلال تقنيات سردية وثيمات تستحضر مُشكِل الهوية وما يعرّض لها من تجدد وتحولات، وما ينسج حولها من تمثيلات للذات وللآخر. فهناك العديد من الكُتّاب العرب الذين استقرّوا في المهاجر الغربية، بعضهم واصل الكتابة بلغته العربية، وبعضهم هجر لغته الأم وأخذ يكتب بلغةٍ جديدةٍ اكتسبها في مُغتربه، دون أن ينسوا أصولهم العربية، وقضايا الأوطان التي غادروها، من بين هؤلاء الطاهر بن جلون الذي استقرّ في فرنسا وكتب رواياته بلغتها. هؤلاء الكُتّاب وبحكم الوضعية البينية التي وجدوا أنفسهم فيها أخذوا يطرحون من خلال إبداعهم مفاهيم تناسب هذه الوضعيات التي يعيشونها، مثل مفهوم التنوّع والاختلاف والتعدّد والتحوّل والهجنة، حيث لم يعودوا ينظرون إلى الرواية بوصفها رؤية ذاتية حول التغيّرات الاجتماعية والفكرية في محيطٍ محليٍّ ضيق، بقدر ما هي أداة سردية ترصد تجارب الإنسان في مختلف الظروف، فأخذوا يؤسسون من خلالها وعياً جديداً يعبر عن طبيعة العلاقة التي تربطهم بمحيطهم الثقافي

والإنساني في المنفى، ويوظفونها للبحث في القواسم المشتركة، والطرق المثلى للعيش في مجتمع مختلف. في هذا السياق جاءت رواية البلد متخذةً من الذات أداةً للتعبير عن الأنا العربية في واقع ثقافي واجتماعي مغاير، هو واقع المهاجر العربي في بلاد الغرب، الذي يتم تشكيله وسرده في صورٍ مختلفة. ومن هنا نبعت فكرة هذه الدراسة، والتي تسعى إلى معالجة إشكالية الهجرة، ودورها في إعادة صياغة الذات، وفي أزمة الهوية وتحولاتها، حيث تسلط الضوء على تمثيلات الذات المهاجرة، فترصد صور هذه الذات وتشكلاتها والكيفية التي يتم استحضارها بها وتقديمها في الرواية، كما ترصد صور الآخر وتشكلاته، بوصف هذه الصور والتشكلات ضرباً من ضروب التمثيل للذات وللآخر يقوم بها مبدع عربي على لسان الراوي. ومن هنا تكتسب الدراسة أهميتها من كونها تحاول الإجابة عن سؤال الهوية في ثباتها وفي وتحولاتها، ودور هذه الهوية في كلا الحالتين أن تكون عائقاً أمام الذات في تفاعلها مع الآخر، أو تكون جسراً في الانفتاح عليه والتعايش معه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كون هذه الدراسة -حسب علمنا- أول دراسة تبحث في تمثيلات الذات المهاجرة والآخر في رواية المنفى. وبما أن المقاربة الثقافية توفّر آليات ومفاهيم قرائية تعين على بحث الإشكالات الحضارية الناتجة عن الالتقاء بالآخر، وهي الأقدار على دراسة التمثيلات في الخطاب الروائي فقد تم توظيفها آليةً منهجيةً للقراءة في هذه الدراسة

مدخل نظري؛

بما أنّ الدراسة تبحث في رواية منفى، فتدرس فيها تمثيلات الذات المهاجرة والآخر، يجدر بنا أن نقف في هذا المدخل النظري لنستجلي مفهوم أدب المنفى، ومفهوم التمثيل.

فيما يخص أدب المنفى فإن المرء يجد صعوبة في التفريق بين مصطلحات من قبيل المنفى، الهجرة، الاغتراب، الارتحال وغيرها؛ وذلك لتقارب دلالات هذه المصطلحات وتداخلها، والتي تجمع بينها مشتركات عديدة. ولم نؤثر في هذه الدراسة استخدام مصطلح المنفى على غيره دون أن ننفي المصطلحات الأخرى

إلا لأن مصطلح المنفى أخذ في الآونة الأخيرة يزداد رواجاً ورسوخاً في الدراسات الأدبية والنقدية، خاصة دراسات آداب ما بعد الاستعمار. ففي معرض المقارنة والتفضيل في الاستعمال بين مصطلحي المهجر والمنفى يقول عبد الله علي إبراهيم «أن الأوان لتنشيط جدل ثقافي ينتهي بإحلال عبارة (كتابة المنفى) محل عبارة (كتابة المهجر) ... كون الأخير حبس نفسه في الدلالة الجغرافية، فيما انفتح الأول على سائر القضايا المتصلة بموقع المنفى في العالم الذي أصبح فيه دون أن تغيب عنه قضايا العالم الذي غادره»⁽¹⁾. ومنذ أن ظهر مصطلح (أدب المنفى) ظلّ يخضع باستمرار إلى التعديل والتحوير، حيث غادر معناه اللغوي الذي ظلّ يحصره في الدلالة على آداب الغربة والهجرة والاقتلاع والإزاحة والتشرد، ليصبح «تجربة مجازية تدلّ على النظر بعيون جديدة إلى العالم وتجارب البشر وتفاعل الثقافات، ومفهوم الحرية والرؤية غير المتحيزة، والابتعاد عن مفهوم الهوية المغلقة، وطرح مفاهيم مثل الأصل، والقومية، والآداب الوطنية، على بساط البحث مجدداً»⁽²⁾.

وقد ميّزت أدبيات المنفى بين نوعين منه: قسري وطوعي، فإذا كان الأول يتم عادة بفعل السلطة المسيطرة التي تفرضه على الشخص فرضاً، فإن النوع الثاني يأتي طواعية حين يقرر المنفي الانعزال داخل مجتمعه، أو الهجرة عن وطنه بحثاً عن وضع أفضل يوفّر له قدراً من الحرية والعيش الكريم، لكن المنفى أيّاً كانت طبيعته: قسري أم هجرة اختيارية، يأخذ الشخص إلى حيث القلق والشعور بالضياع، فهو مكانٌ يتعدّر فيه ممارسة الانتماء «ويحول دون ظهور تلك الفكرة البرّاقة التي تجتذب الإنسان. ولطالما وقع تعارض بله انفصام بين المنفي والمكان الذي رُحل/ ارتحل إليه، ونذر أن تكللت محاولات المنفيين بالنجاح في إعادة تشكيل ذواتهم حسب مقتضيات المنفى وشروطه... فالمنفي هو من أقتلع من المكان الذي وُلد فيه وأخفق في مدّ جسور الاندماج مع المكان الذي أصبح فيه»⁽³⁾. وبذلك يولد المنفى حالة لدى المنفي تأخذه إلى حيث بناء تصوّرات مغايرة، وإقامة علاقة جديدة بين الذات والمكان الجديد، دون أن يُنسى ذلك مكانه الأول الذي تركه خلفه، يقول إدوارد سعيد بوصفه منفيّاً عن وطنه ولغته «يشيع افتراض غريب وعارٍ من الصحة تماماً، بأن

المنفَى قد انقطعت صلته كليتة بموطنه الأصلي، فهو معزولٌ عنه، منفصلٌ منبت الروابط إلى الأبد به. ألا ليت أن هذا الانفصال (الجراحي) الكامل كان صحيحاً، إذن لاستطعتَ عندها على الأقل أن تجد السلوى في التيقن من أن ما خُلفته وراء ظهره عاد لا يشغل بالك، وأنه من المحال عليك أن تستعيده أبداً. ولكن الواقع يقول بغير ذلك»⁽³⁾، فالهجرة بالرغم من أنها قد تكون في بعض الأحيان خروجاً من صحراء الداخل، تحركها الرغبة في انتقال الشخص من مرحلة الإنسان الجماعة إلى مرحلة الإنسان الفرد كما يقول أدونيس⁽⁷⁾، إلا أنها تبقى في النهاية وضع يصعب التنبؤ برهاناته، تجعل الفرد يعيش تجربة الفقد المريعة، فلا هو صار من الهُنا ولا من الهُناك، لا هو استطاع بناء ذاته في مكانه الجديد، ولا هو استطاع نسيان وطنه أو استعادة ما ضاع منه. لهذا تجد كُتّاب المنفى في الغالب «يصنعون خيلاً بديلاً، ليس مدناً وقرى حقيقية، وإنما مدناً وقرى غير مرئية، وأوطاناً متخيّلة»⁽⁸⁾. لهذا جاءت كتابة المنفى طافحة بالحنين والذكريات، خاصة في المراحل المبكرة من الهجرة. لكن المنفيين من الكُتّاب والمبدعين سرعان ما تجاوزوا هذه المرحلة وانتقلوا إلى معالجة قضايا أكثر أهمية ونضج، قضايا تسهم في جَسْر الهوة بين الذات والآخر، قضايا مثل إشكاليات الهوية وهاجس الانتماء، ورهانات الاندماج، والهجنة، والاختلافات الثقافية والاجتماعية، والنظر إلى قضايا الاختلاف عموماً من زوايا مختلفة، بغرض استكشاف احتمالات للعيش المشترك بين الشعوب والأمم. ما جعل هذا الأدب يجسّد بهذه الرؤية النصّ المعولم في أوضح صورته، خاصة الرواية التي كانت في السابق مشغولة برعاية القضايا الوطنية، وحاضنة مهمة للتوجهات القومية، والتقاليد الاجتماعية والثقافية، إلى أن ظهرت رواية المنفى التي تجاوزت تلك المفاهيم إلى فضاء إبداعى أرحب، يستوعب هموم المرتحل وقلقه الوجودي بين عالمين متباينين وحضارتين مختلفتين.

أمّا التمثيل Representation فهو أحد المفاهيم المهمّة التي وظّفتها كتابة المنفى، توقّرت عليها دراسات التابع. وهو في جوهره مصطلحٌ فلسفيٌّ اقترحه الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، وتمّ تطويره على يد إدوارد سعيد الذي جعله مفهوماً مركزياً في نظرية ما بعد الاستعمار. ويوحى مصطلح التمثيل، إذ

يستخدم في علم العلامات، بأن وظيفة اللغة أن تنوب عن الأشياء، أي تحيل على واقع غير لغوي. ويتحدد معناه إذ يستخدم في المجال السردي بالمعنى المسرحي الذي يحيل على فكرة الإحضار؛ ذلك أن المسرحية تُعرض بواسطة ممثلين أمام جمهور يشاهد أشخاصاً حقيقيين لا يحضرون بصفتهم تلك، ولكن باعتبارهم يتقمصون شخصيات حكائية⁽¹⁰⁾. وقد تواترت العديد من الدراسات التي تدور حول هذا المفهوم، تستجلي أبعاده في النصوص والخطابات، وتستكشف قدرته في تجسيد الذات والآخر، حتى استقرّ بوصفه أحد المفاهيم الفاعلة في النقد الثقافي، يقول نادر كاظم عن التمثيل هو «ضرب من العمليات التي تدور حول طريقتنا في النظر إلى أنفسنا وإلى الآخرين، وطريقتنا في عرض أنفسنا وتقديم الآخرين أو عرضهم أو استحضارهم كما تصورهم الثقافة التي تمارس التمثيل»⁽¹¹⁾. ما يعني أن التمثيل يدور في محورين يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطاً قوياً، يستحيل معه تصوّر وجود أحدهما في غياب الآخر، هذان المحوران هما: محور الذات ومحور الآخر. وإذا كانت لا تخلو ثقافة وبالتالي الجماعة التي تحمل هذه الثقافة من تمثيل للذات أو للآخر، فإن هذه الثقافة حين تمثّل (الذات) إنما تمثّلها بغرض إظهار مواطن قوتها وضعفها، أو اختبار مدى قدرتها على الاندماج مع الآخر من عدمه، وقد تلجأ إلى التمثيل «من أجل تحصين الهوية والدفاع عنها من خلال الاحتفاظ بما تعتبره مقومات لا تتوافر في غيرها من الهويات»⁽¹²⁾. وحين تمثّل هذه الثقافة (الآخر) فهي تمثّله بغرض استبعاده عن دائرة الذات، وقد تمثّله بغرض التقرب منه سعيّاً وراء التعايش معه مع وجود الاختلاف. من هنا ندرك أن التمثيل ليس عملية بريئة، وليس أمراً عارضاً في النصوص والخطابات، وإنما هو أمر مقصود يتجلى من خلال أداة الكتابة التي تعدّ الأداة الأقدر على فعل التمثيل، خاصة الكتابة الإبداعية، فالإنتاجات الأدبية «يمكن أن تُقرأ بوصفها تمثيلات ثقافية، كما أن الإنتاجات الثقافية يمكن أن تُقرأ بوصفها أدباً»⁽¹³⁾. ويتشكّل التمثيل للذات أو للآخر من المتخيّل الثقافي والأدبي بما يحتويان عليه من رموز وقيم، وبما يقومان به من صناعة الصُّور وإعادة تركيب الوقائع والأحداث في الثقافة التي تمارس التمثيل، ما يعني أن التمثيل والصور التي تتشكّل من خلاله ليس بالضرورة تكون واقعية، وإنما قد تكون صوراً

متخيلة أو مختلفة لا تفلت من ذاتية مبدعها، يتم تشكيلها فنياً وتقديمها عن طريق الكتابة، فعملية التمثيل إذن «لا تستوجب التعامل مع الموضوع الممثل باعتباره صورة مطابقة للواقع؛ لأن الكاتب وإن ادعى معرفته بكل التفاصيل والجزئيات التي يمثلها كتابةً، لن يقدم في النهاية إلا تمثيلاً نسبياً، ينطبع بذاتية التي تتأثر بحمولاته الثقافية والإيدلوجية»⁽¹⁴⁾. على أن عملية التمثيل لا تأتي من فراغ، وإنما تتأسس على أنساق ثقافية مهيمنة تتحكم في تصورات الأفراد، وتوجه سلوكياتهم وممارساتهم الاجتماعية والنفسية. ولا شك أن الفرد العربي في العصر الحديث سيطرت عليه وتحكمت في تصرفاته ونظرته للآخر الغربي أنساقاً ثقافية ولدتها حالة من التوتر سُمّتها الأبرز الرغبة عن الغرب، والرغبة فيه، فالغرب الاستعماري الذي أذاق الشعوب العربية الاستعمار وويلاته، هو ذاته الغرب الذي يمتلك التقنية والتطور والحداثة، ويوفر للقادمين إليه فرصاً للعيش والحياة أفضل من تلك التي يحصلون عليها في بلدانهم؛ ما جعل العلاقة بين الإنسان العربي وبين بلاد الغرب يشوبها الغبن والإعجاب في آن معاً. لهذا يمكننا القول إن كتاب المنفى العرب الذين استقروا في الغرب، حين يباشرون إبداعهم الروائي يباشرونه وهم يعبرون عن وضعيات غير طبيعية، تمنحهم قدرة على تمثيل الذات المهاجرة بوصفهم جزءاً من هذه الذات، وقدرة على تمثيل الآخر الذي يتعاطون ثقافته وحضارته عن قرب، ويقاسمون المكان والفرص. وإذا كان الإبداع تؤطره بنيات ثقافية واجتماعية محددة، فإنه والحال هذه «لا يمكن لإنتاج الكاتب النصي أن يكون خارجاً عن السياق الذي يتفاعل معه إيجاباً أو سلباً، قبولاً أو رفضاً، وهذه البنيات المنتج في زمنيها التاريخية هذا النص تتجلى لنا ضمناً أو مباشرة في النص ذاته»⁽¹⁵⁾، لهذا جاءت كتابة المنفى التي ظهرت في سياق تاريخي وحضاري معين تخضع للشروط الاجتماعية والثقافية التي أوجدتها. وهو ما تجلّى في رواية (البلد) التي طرحت فنياً قضايا التفاعل بين الذات والآخر، والهوية والاختلاف، مبرزة أنماطاً من التمثيل للذات العربية المهاجرة وللآخر.

فالذات الممثلة في هذه الرواية إذن هي الذات العربية التي هاجرت إلى الغرب، أو وُلدت ونشأت فيه، فاكتملت بحكم التنشئة المختلفة، مفاهيم جديدة لا تتفق

مع تلك التي شكّلت والديهم وشكّلت هويّاتهم. وهو ما أفرز قدراً كبيراً من التباين في الرؤى بين شخصيات الرواية حول مفهوم الهوية، والقيم الحضارية، والموقف من العادات والتقاليد، وغير تلك من العناصر التي تمثّل جوانبَ مهمّة في بناء الذات، كما أبرزت تبايناً حول رؤية الذات العربية المهاجرة إلى ذاتها من جهة، ورؤيتها إلى الآخر من جهة ثانية، ولهذا اختلفت صور الممثلين في رواية البلد. فمن أبرز هذه التمثيلات:

تمثيلات الذات المحافظة:

يتحدد مفهوم الذات في علم النفس بوصفه مرادفاً للشعور أو للشخص⁽¹³⁾. حيث تشمل الذات «كل ما هو (أنا)...إنها إذن ضرب من أنا امتدت إلى كل ما يستحق صفة (شخصي)»⁽¹⁴⁾. ونعني بالذات المحافظة في هذه الدراسة الشخصية العربية المهاجرة التي استقرّت في إحدى الحواضر الغربية، وسعت إلى المحافظة على ذاتها المتميزة، وتحصين هويتها الثقافية من العناصر الدخيلة في حاضنتها الجديدة، ما قادها إلى الانغلاق على نفسها خوف الذوبان في الآخر؛ ذلك لأن هذه الذات تؤمن بمفهوم الهوية النقيّة التي تتسم بالثبات والديمومة، فلا يعترئها تعديل أو تجدد أو تحوّل، فهي إذن تتعاطى «مع الهوية بمنطق الحراسة والمدافعة»⁽¹⁶⁾؛ لذا فإن أهم سؤال إشكالي يؤرّق هذه الذات يدور حول الكيفية التي تمكّنها من البقاء في مجتمع مختلف هو المجتمع الغربي مع المحافظة على نقاء هويّتها الثقافية، وهو ما يجعلها تتمسّك بما يميزها من قيم وأعراف، جاءت بها من بلادها ترتبط بهويتها العربية والإسلامية، وتعمل على المحافظة عليها، وتستعصم بها، فلا تنظر إلى الحياة إلا من خلالها، وترى في كلّ ذلك مصدر قوة تستمدّ منه صمودها حين يحاصرها الواقع بمعطيات جديدة لم تألفها من قبل.

ويرتبط مفهوم الذات بالهوية الثقافية ارتباطاً وثيقاً، فإذا كانت الهوية «تعني تميّز الذات من جهة، وإثبات وجودها في دائرة معيّنة في حدود واضحة المعالم، انطلاقاً من قناعة راسخة»⁽¹⁷⁾. فإنّ هذه الهوية «ملتصقة بالأنا التصاقاً شديداً حتى لا نجد لهما فرقا واضحاً، فهما وجهان لعملة واحدة»⁽¹⁸⁾، بواسطة

الهوية تكتسب الذات تميزها وإثبات وجودها وإبراز كينونتها الخاصة. لهذا لعبت الهوية بمكوناتها وعناصرها المختلفة من دين ولغة وقومية ووطنية دوراً مهماً في تشكيل تمثيلات الذات المحافظة كما أظهرتها رواية البلد، فالدين لدى هذه الذات مصدر يقين لا ينضب، واللغة هي العربية أو الأمازيغية، وإذا تعلّمت الفرنسية فمن أجل العمل والتواصل مع الأبناء لا غير، وأما الوطن فهو أرض الآباء والأجداد الذي قديموا منه، فلا يشكّون في ولائهم له، ولا يقبلون بها بديلاً. وحرص هذه الذات على تمثّل هذه الرؤية في محيط اجتماعي وثقافي مختلف يمرّ بالتغيّرات، قادها إلى الانعزال وعدم القدرة على الاندماج في محيطها الجديد في وطن المنفى.

أبرز شخصيات رواية البلد التي تمثّل هذه الذات المحافظة بطل الرواية محمّد، ولا شك أن محمّد هنا رمزٌ لجيلٍ بأكمله هو جيل الآباء في الرواية، والذي أخذته الحياة في طريق لم يخطط للسير فيه. فمحمّد رغم بقائه في فرنسا أربعين سنة ظلّ أجنبياً عليها، يعيش بروح القرية المغربية فيها، بينه وبين فرنسا عقد غير مكتوب يبقى فيه «كل واحد في محله، ولا تعدّ ولا تدخل في شؤون الآخر»⁽¹⁹⁾ كما يقول الراوي. فقد بقيت هذه الشخصية مدّة وجودها في الغرب مشدودةً إلى الورا، تنتظر اليوم الذي تعود فيه إلى القرية؛ لتنتهي هناك معاناتها مع الاغتراب، «كان البلد وتقاليده يسكنانه في الوقت الذي يبعدانه عن الواقع»⁽²⁰⁾. فمنذ أن فكّر محمّد في الهجرة إلى فرنسا كان مسكوناً بهاجس الخوف من فقدان هويته وذاته المتميزة، لذلك حين همّ بمغادرة القرية إلى المهجر حمل معه كتاباً واحداً هو القرآن، «كان هذا الكتاب كل شيء بالنسبة له، ثقافته، هويته، جواز سفره، فخره، سرّه»⁽²¹⁾، وظلّ في مغتربه ينظر إلى الحياة من نافذة الإسلام حسب فهمه له، فيُحيل كل شيء عليه دون تفكير. فقد كانت فرنسا بالنسبة لمحمّد ولأمثاله من أبناء جيله مجرد مكان للعمل، وكسب العيش، لا أكثر من ذلك؛ لهذا رغم طول المدّة التي قضاها في مهجره في أوروبا بقي كما هو، ظلّ محافظاً على شخصيته التي قديم بها من القرية، لم تغيّر السنين، ولم تغيّر الحياة بكل صخبها للتفاعل معها، أو تأخذ لخوض غمار تجربة جديدة، «لقد بقيّ سالماً، ولا أدنى ثنية، نقياً، كاملاً، لم

يتأثر. لقد كان منغلقاً بشكلٍ طبيعيٍّ ومحكم. لا شيء في فرنسا كان يجد مكانه في قلبه، وفي روحه... كانوا ملايين مثله، يصلون إلى أرض الهجرة مصفّحين، لا اختلاط. لهم حياتهم، ولهم عاداتهم»⁽²²⁾. لذلك لم تفكّر هذه الذات المحافظة في الحصول على الجنسية والجواز الفرنسي، ففي الوقت الذي أقبل فيه جيل الأبناء على الجنسية الفرنسية برغبةٍ كبيرةٍ، نجد جيل الآباء يرفض التفريط في جوازه الذي قديم به من بلده، هذا لم يكن قراراً فردياً، كان قرار جيل الآباء جميعهم فيما يبدو، حيث «لا إبراهيم رحمه الله، ولا الحسن، ولا حمدوش، ولا لعرج، ولا حتى أحمد الذي جعل الآخرين ينادونه طوين، ولا آخرين، لا أحدٌ منا طلب الجنسية، تركنا هذا للشباب، ... نحن مغاربة، جزائريون، تونسيون، ليبينيون، لن ندّعي أننا فرنسيون من أجل الأوراق فقط»⁽²³⁾. بل حتى قبول هؤلاء الآباء لأبنائهم بالحصول على جنسية بلد المنفى جاء على مضض، أو على غير رغبة منهم، فهذا أمر تقرره القوانين التي ليس بإمكانهم الاعتراض عليها، وتقرره رغبة الأبناء أصحاب الشأن دون تدخل من آبائهم. فحين يقول رشيد لوالده محمد أنه فرنسي وأوربي ويمكنه التصويت في الانتخابات، يردّ عليه الوالد «أنا لم أشك أبداً في وطني. أما أنتم فلا تعرفون من أي بلد أنتم، أنتم تقولون عن أنفسكم إنكم فرنسيون، أعتقد بأنكم وحدكم من يعتقد ذلك»⁽²⁴⁾، لذلك نجد بعض المهاجرين يسعى بكل السبل لمنع أبنائهم من هذا الخطر في نظرهم المتمثّل في تغيير جنسياتهم بأخرى، فربما كان تغيير الجنسية طريق مؤذية إلى تغيير الهوية، وما يترتب على ذلك من ضياع لهؤلاء الأبناء، وهو ما دفعهم للتصرّف بقدر من التشدّد إزاء هذا الوضع. فها هو ربيع أحد المهاجرين الأوائل كاد أن يذهب إلى السجن؛ لأنه أضّر بحرية ابنتيه حين ضربهما لأنهما ملأتا استمارة الحصول على الجنسية⁽²⁵⁾.

لقد عاشت الذات المحافظة في بلاد المنفى منغلقة على نفسها، ترفض الاندماج في محيطها الاجتماعي والثقافي، ذلك أن الاندماج يتطلّب من هذه الذات تكيفاً مع قيم وطقوس المجتمع الجديد، وتنازلاً عن أفكار وممارسات كانت شديدة الاعتداد بها، وهو ما لم تتوافر عليه هذه الذات، والتي لم تر في هذا التكيف سوى عملية تضحية بهويتها وأناها العربية والإسلامية. ولا شك والحال هذه

حين لا تتم عملية الاندماج يكون الطرد والإبعاد إلى هامش الحياة، مما يجعل المنفى يقوم «بخلق رمز الوطن (الأم) طالما أنه بعيد. فيظهر الدين كطوق ينقذ من الغرق في ثقافة المجتمع المحتضن»⁽²⁶⁾، وهذا ما ظهر جلياً في سلوك محمّد بوصفه ممثلاً لجيل الآباء من المهاجرين، الذين لا يحسّون بالاطمئنان والراحة إلا في أحضان بيئتهم الطبيعية في القرية حين يعودون إليها في إجازاتهم السنوية، رغم ما يحيط بها من قحط، وقسوة، فالوطن عندهم هو حيث يكون المرء في خير كما يقول أرسطوفان⁽²⁷⁾. لذلك يحدثنا محمد عن سرّ هذا الانجذاب العجيب المتمثل في الوئام بينه وبين قريته، يقول: «كيف يمكنني التعبير عن هذا الإحساس؟ هو أن تحس بالأمان حتى حين يهدر الرعد والصواعق، حتى حين لا يكون هناك ماء ولا سكر...»⁽²⁸⁾. وموقف محمد وأبناء جيله هذا يذكرنا بموقف الكاتب الأمريكي ذي الأصول الأفريقية لانغستون هيوز، الذي لم يجد الراحة في أمريكا، ولم يشعر بها إلا حين غادرها في طريقه إلى أرض الزنوج أفريقيا، لكنه قبل أن يغادر أمريكا ألقى بكتبه التي ألّفها في البحر «فقد كان ذلك يشبه إلقاء مليون حجر كانت تجثم على قلبي»⁽²⁹⁾ كما يقول. فلمسقط الرأس جاذبية لا تقاوم، خاصة إذا كان يوجد حبٌ حقيقي للوطن، حبٌ أكبر من الانجذاب الذي تمارسه الحضارة الحديثة في بلاد المنفى، بكل تقنياتها ومغرياتها.

ولعلّ هذا الحنين إلى الوطن أو ما يعرف بالنوستالجيا، هو سمة مميزة لأدب المنفى، وثيمة ثابتة في معظم نصوص الهجرة، ففي إحدى محاضراتها سألَت الروائية الشيلية المنفية إيزابيل أليندي عن معنى Nostalgia في رواياتها، فقالت بعد تردّد وارتباك «هو ألم أن يرى المرء نفسه غائباً عن وطنه، هو الحزن الذي تثيره سعادة مفقودة»⁽³⁰⁾. فالحنين والحزن والألم كلها سمات ميّزت آداب المنفى، ذلك أن المنفى يحطّم العلاقة بين المكان الأوّل وساكنيه، وأنّه في الوقت نفسه يعبر عن الإحساس بفقدان جزء من إنسانية المنفيّ، سواءً في ذلك أكان هذا النفيّ قسرياً أم إرادياً، لذلك نجد تجربة النفي والإبعاد في الغالب تكون قاسية، وهي بلا شك أكثر قسوة لدى أولئك الذين يتشبثون بمفهوم الهوية النقيّة في ظلّ واقع مختلف، وعالمٍ سريع التغيّر، يهدم وينبني من

جديد. وقد كان محمّد كثير التفكير في استعادة الماضي، هذا التفكير في الماضي المفقود كان من أكثر المنغصات في حياته، حيث الشعور بالضياع، والإحساس بأن اختياره للهجرة إلى فرنسا لم يكن اختياراً موفّقاً، «لا أفهم، أنا ضائع، لا أعرف كيف أتخلّص من ذلك، ... هنا، لدي انطباع بأنني أخطأت في كل شيء. لكنّها حكاية بيني وبين فرنسيس»⁽³¹⁾. بالإضافة إلى مُشكلة أخرى، وهو مُشكلة مستقبل الأبناء وطريقة تربيتهم في الغربة، الذي كان يؤرّق المهاجرين حينما يستحضرونه في نقاشاتهم اليومية في المقاهي، وفي مجالسهم الخاصة، «كل هذا لكي نجد أنفسنا بدون أطفالنا»⁽³²⁾. لذلك نجد بطل الرواية محاصراً بتحديات عديدة، إنها جزء من ضريبة المنفى، ففرنسا التي وقّرت له العمل والمال، أخذت منه الأبناء وراحة البال، فنراه يحاول الخروج من هذا المأزق بالسعي إلى استعادة الماضي الذي فقده بسبب الهجرة، ففي أوّل سائحة تتاح له حين يصل سنّ المعاش الذي كان يرعبه في بادئ الأمر، نجده يللم أغراضه ويعود من حيث أتى، يعود إلى القرية، وهناك يشرع في بناء دارٍ كبيرة تجمع كل أفراد أسرته كما كان يخطط لها، بالرغم من أن معظمهم غادروا منزل الأسرة في فرنسا منذ زمن بعيد، وبدأوا في تأسيس حياتهم الخاصة، لكن حلم بناء هذه الدار كان يراوده منذ فترة مبكّرة حتى قبل الهجرة، وها هو يستعيد هذا الحلم مرّة أخرى، أربعين سنة قضاها في الغربة لم تكن كافية لتُنسيه هذا الحلم، ففي طريق العودة ومنذ «أن خطرت له هذه الفكرة صارت لحياته ولتقاعده معنى. ابتعد عنه شبح الوقت قليلاً، ولم يعد يُخيفه»⁽³³⁾. وبقدر ما كان يقترب من حدود بلاده في طريق العودة، كان يرى حلمه يقترب منه، لم يكلم أحداً من أفراد العائلة، كان يريد أن تكون الدار مفاجأة لأبنائه. وما أن وصل حتى شرع في تنفيذ هذا المشروع الذي سوف يكون مكاناً للراحة والسلام والاحترام، وهي معانٍ ربما افتقدها في مهجره، كان يقول للبناء «أريد داراً كبيرة، أكبر من كلّ أكواخ الدوار، كبيرة كبر قلبي، ينبغي أن تظهر من بعيد ويُقال: هناك يسكن محمد وعائلته، أريد القول مع أولاده، نعم، سيأتي أولادي للعيش معي في هذه الفضاءات اللانهائية، أولادي وأحفادي، ستكون دار سعادة، دار سلم ووثام»⁽³⁴⁾. حتى زوجته التي كانت قريبة منه في سنوات الغربة لم يستشرها في هذا الأمر، فحين لحقت به وجدته وضع كل مدخراته في

بناء الدار، لكنها تعوّدت ألا تعارضه، بالرغم من أنها كانت تعرف أن زوجها يعيش في حلم لن يتحقق أبداً، وأنه يغذّي نفسه بالأوهام «لقد فهمت منذ زمن طويل أن أبناءها لم يعودوا في ملكهم، وأن دوامة فرنسا التهمتهم»⁽³⁵⁾. بيد أن محمد كان سعيداً بإنجاز مشروعه الحلم في بناء الدار التي تسّعه هو وأبناءه وأحفاده، لهذا طفق يحدث زوجته في فرح طفولي «لقد نجحت. نعم، نجحت. هذا دليل على أن بإمكاننا أن نذهب إلى الخارج ونعود سالمين كما كنا في اليوم الذي غادرنا فيه القرية. هذا رائع»⁽³⁶⁾. لعلّ هذه هي اللحظة الوحيدة التي أحسّ فيها محمد بفرح حقيقي افتقده في الغربة، لكنه فرح سرعان ما يبدده الواقع حين يفيق المهاجر من حلم أشبه بالهذيان، هل بإمكان أحد إعادة عقارب الزمان إلى الوراء؟ لا شيء يعود كما كان في الماضي، فمحمد الذي انهمك في إصلاح تناقضات المنفى، بدأ يكتشف الحقيقة المرّة في أوّل مهاتفة لأبنائه الذين أراد مفاجأتهم بالدار الكبيرة التي بناها لهم في قريته، فلم يردّ عليه أحد منهم سوى ابنته جميلة من خلال المجيب الآلي، فقد تركت له رسالة صادمة، تقول فيها «لكن هذا هذيان يا بابا! ما هي حكاية الدار هذه؟ تظنّ أنني سأتوقف عن عملي، أترك زوجي، وأتي لأجذب الأنظار في دارك المهملّة بالبلد؟ مع ذلك أفق، العالم تغيّر»⁽³⁷⁾. من لحظتها بدأ حلم محمد في التلاشي، وبدأت هواجسه تكبر كل يوم، فأبناءؤه الذين أراد إنقاذهم كما يظنّ، وجلبهم إلى قريته لم يعودوا يأبهون له ولرغبته، حتى كأنهم لم يعودوا يتعرّفون عليه، ويرون ما قام به من بناء الدار ضرب من الهذيان الذي تملّكه، «أولئك الذين سيموت من أجلهم كانوا قد سقطوا في بئر طفولته»⁽³⁸⁾، والدار الفسيحة التي أنفق فيها كل مدخراته لم تجد من يملأها حياة، بقي وحيداً جالساً في كرسيه أمامها، «لم يعد ينتظر أولاده وإنما الخلاص، الموت الذي يطلبه بصمت من رحمة السماء»⁽³⁹⁾. وفي إشارة رامية للدلالة على ارتباط محمد بجذوره، وارتباطه بأرض الآباء والأجداد، نرى الكرسي الذي كان يجلس عليه أمام الدار يزداد كل يوم غوصاً به في داخل الأرض، «وفي اليوم الأربعين طمرت الأرض الرأس. صاح أحدهم: رحل محمد! رحل عند الله ... لم تبين الدار من أجل لا شيء ستكون قبره ومزاره»⁽⁴⁰⁾.

هكذا تقدّم رواية (البلد) صورةً ممثّلةً للذات العربية المحافظة المهاجرة، وتبرزها من خلال دورة حياة أحد المهاجرين، بحثاً عن حياة أفضل في مكان آخر غير مكانه الأوّل، فقد ذهب محمّد إلى فرنسا تتملكه الرغبة في تحسين أوضاعه المعيشية في الوقت الذي يستولي عليه الخوف من ضياع الهوية، وفقدان الذات المتميّزة، فأعطته بلد المنفى العمل، ثم أخذت منه كلّ شيء، فلم يجد السكينة هناك، ويعود يبحث عن هذه السكينة في وطنه الأوّل في قريته، ليجد نفسه وحيداً يكابد الحياة في غياب الأبناء والأحفاد، فلم يجد هنا شيئاً مما افتقده في المنفى من سكينة وراحة بال، فأخذ يتعذّب إلى أن رحل عن الدنيا، مخلفاً وراءه الأسئلة الصعبة حول المنفى وواقع الهجرة المعقّد، تتعلّق بجدوى الارتحال وإشكالاته بين فضاءين مختلفين، وبيئتين حضاريتين مغايرتين، لتطرح من خلال التخيّل الروائي أزمة المنفى وإشكالاته، وهل إن كانت هذه الأزمة تتعلّق بطبيعة المنفى نفسه وما يفرضه من شروط على المنفيين، وما يحدثه من شروخ عميقة لدى الفرد وفي روح العائلة، أم تتعلّق بالذات المهاجرة وقدرتها على التكيف من عدمه في مجتمع مختلف، لكنّ المؤكّد أنّ مفهوم الهوية بمعناها المنغلق الذي يسيطر عليه مبدأ المدافعة والحراسة، يلعب دوراً مهماً في هذا الشقاء الذي تعيشه الذات المحافظة، فتأجيج مشاعر الرفض، وخوف الاقتراب من الآخر لدى هذه الذات، سبباً لها قلقاً لم تستطع التخلّص منه أبداً، وهو ما جعلها تعيش في هامش الحياة، تنتظر سعادة مفقودة ترجوها عند العودة إلى الديار، لكنها حين تعود لم تجد سوى الفراغ والوحدة. هكذا تقدّم هذه الرواية تمثيلاً لهذا النوع من الذوات التي تحاول فهم العالم الجديد والعيش فيه بمفاهيم العالم القديم، رغم تحولاته الكبرى، ما أوقعها في مأزقٍ جَلَب لها الشقاء والاضطراب من حيث تنتظر السكينة والسعادة، وذلك هو مصير «الذين لا يرون مثل هذا التحوّل الذي يطال الثوابت والبداهات، دفاعاً عن هويّاتهم الثابتة، أو تشبّثاً بتصوراتهم الأزليّة والماورائية»⁽⁴¹⁾، حيث تكتب نهاية أدوارهم في الحياة في الوقت الذي تكتب فيه نهاياتهم المأساوية.

تمثيلات الذات المتجددة:

نعني بها الذات العربية المهاجرة التي سعت إلى تجاوز مفهوم الذات المحافظة، بنزوعها نحو توسيع مفهوم الهوية الثقافية لديها ورفدها بعناصر بناء جديدة من خلال انفتاحها على الآخر، وعلى معطيات الواقع بمتغيراته الاجتماعية والثقافية والحضارية، حيث لم يعد التحدي لديها يكمن في مواجهة الغير، بقدر ما يعني مواجهة المشكلات التي فرضها الواقع الجديد ومقاربة هذه المشكلات. فالمنفى يلعب دوراً مهماً في التداخل بين الثقافات وتهجينها، وفي عولة الهويّات وتحولاتها، إذ لم يعد مفهوم الهوية الثابتة النقيّة يجد القبول في أدبه الذي أخذ يروّج إلى قضايا الهُجّة، والتعددية الثقافية، والتنوّع الثقافي، والتنقّل ليس في المكان والزمان فحسب، وإنما في الانتماءات، وتعدّد مصادر بناء الهوية داخل الذات الواحدة، «وما أن نرى في كياننا وجذورنا ومسارنا روافد وإسهامات وتلاحقات متنوّعة وتأثيرات مختلفة ودقيقة ومتناقضة، حتى تنشأ علاقة مغايرة مع الآخرين، وكذلك (العشيرة) التي ننتمي إليها. ولا يعود الأمر يقتصر على (نحن) و (هم)»⁽⁴²⁾. لهذا حضرت الذات المتجددة في رواية البلد بوصفها رواية منفي، وشكّلت ملمحاً بارزاً من ملامح بعض شخصياتها. وينبغي أن نشير إلى أن التجدد لا يعني نزع الهوية السابقة، والبحث عن أخرى بديلة، وإنما يعني تجاوز المفهوم الضيق للهوية الذي ينظر إليها بوصفها معطى جاهزاً وثابتاً، والعمل على تطويرها وانفتاحها على وعي مختلف، وإثرائها بعناصر جديدة تستمدّها من واقعها المعيش، ومن تفاعلها مع المجتمع المغاير الذي وجدت نفسها فيه، وبمعنى أدقّ النظر إلى الهوية بوصفها «بُنية يُعاد بناؤها باستمرار، خصوصاً عند بلوغ الأزمات أو الوقوع في المأزق»⁽⁴²⁾. هذا الوعي بالهوية لا شك يفسح المجال أمام الذات إلى تقبّل الآخر، والتفاعل معه ثقافياً واجتماعياً، خاصة حين يغدو مفهوم الهوية بمعناه التقليدي عائقاً لهذه الذات دون لقاءها بالآخر، وعائقاً أمام مستقبلها وطموحاتها في مجتمع مختلف، ينظر إليها بشيء من الريبة والشك، فيراقب سلوكها الاجتماعي والحضاري ليحكم لها أو عليها. وهذا ما تظهره رواية (البلد) من خلال تمثيلها لهذه الذات التي تعرضها في صورة مغايرة تمام المغايرة للذات المحافظة. وإذا كان التمثيل لا يعني التصوير لحقيقة الشيء وجوهره، وإنما «يعبر عن رغبات صاحب التمثيل وأغراضه»⁽⁴⁴⁾، فإن الصورة التي تُقدّم بها هذه الذات لتفصح عن

رؤية كاتب الرواية الذي يعرض من خلال هذه الرواية تمثيلاً لذاتين مختلفتين مفهوماً وتصوراً لطبيعة العلاقة مع الواقع الاجتماعي والحضاري، فإذا كانت الذات المحافظة قد تحكمت فيها أنساق الخوف من الآخر، ما جعلها تنكفئ على نفسها دون تأثر أو تأثير، حرصاً على الاحتفاظ بذاتها المتميزة التي قِدمت بها من بلادها، فإن هذه الذات المتجددة قد تحررت من هذه الأنساق الثقافية، حيث أظهرت قدراً كبيراً من الرغبة في الاقتراب من الآخر، والتفاعل معه، فهي لا تكف عن محاولة الاندماج في محيطها الاجتماعي والحضاري الجديد الذي وجدت نفسها فيه، وهو ما أهّلها لتبني رؤية مختلفة حول الهوية لا تقوم على مبدأ الحراسة المدافعة وإنما على التوسّع والاستيعاب. يبرز ذلك من خلال بعض شخصيات الرواية من الجيل الثاني بصفة خاصة، جيل أبناء المهاجرين الذين نشؤوا في واقع حضاري جديد، واصطدموا بعصر العولمة الثقافية التي قرّبت المسافات بين المختلفين، وفتحت عيونهم وعقولهم على آفاق جديدة لم تكن متاحة من قبل، كما هو الحال مع أبناء بطل الرواية محمد الذين هم بطبيعة الحال أبناء عصر غير عصر آبائهم وأسلافهم. وإذا كان كل فرد «مؤمن على إرثين: الأول عمودي يأتيه من أسلافه وتقاليد شعبه وطائفته الدينية، والثاني أفقي يأتيه من عصره ومعاصريه»⁽⁴⁵⁾، فإن الذات المتجددة لا شك كانت ألصق بعصرها الذي يبدو أنه كسب الرهان بقدر كبير في تشكيل ذوات هؤلاء وهويّاتهم على حساب موروثهم العمودي الذي جاءهم من الأسلاف كما يظهر من خلال التمثيل الذي قدمته الرواية لهذه الذوات. فبالرغم من خوف الآباء وسعيهم الدؤوب إلى احتواء الأبناء ومحاولة تحصينهم من الاختراقات التي تهدّد هوياتهم الثقافية، إلا أن جاذبية الحياة الجديدة كانت أقوى من أن تقاوم، يقول أحد المهاجرين «لنقل بأن أطفالنا أكثر حداثة منا، اكتشفوا الحياة الحديثة وأحبّوها»⁽⁴⁶⁾.

نشأ هذا الجيل إذن في واقع جديد، وأخذ ينظر إلى الحياة من منظور مختلف، لا تستهويهم فيه حياة الأسلاف التي لا يجدون فيها سلوى عن واقع المنفى، ولا قدوة تناسب تطلعاتهم وأحلامهم «فقد كانت الحوارية تقلّهم نحو المغامرة، نحو لقاءات جديدة، نحو حياة مختلفة جداً عن حياة والديهم التي ليس لهم فيها ما يأخذونه منها... الروتين، ثم السقف الواطئ لهذه الحياة، لا شيء في هذا صالحاً حقاً لإعادة الإنتاج»⁽⁴⁷⁾. وحين تحرّر هؤلاء من أنساق الخوف

التي كانت تأسر جيل الآباء، وتمنعهم من التفاعل مع محيطهم الاجتماعي والحضاري، انطلقوا يعبرون عن ذواتهم المختلفة من خلال ممارساتهم وسلوكياتهم اليومية، اقترباً من الآخر وتفاعلاً معه، هذا الآخر الذي لم يعد بالنسبة لهذه الذوات هو الجحيم على حد قول سارتر، وإنما هو الجنة كما يرى غابرييل مارسيل⁽⁴⁸⁾.

شخصيات الرواية التي تمثل هذه الذات المتجددة أغلبهم من جيل أبناء المهاجرين، كما أسلفنا، من هنا جاء اختلاف الرؤى، وجاء الصراع بين الجيلين، الذي أخذ أبعاداً مختلفة، فبقدر ما كان جيل الآباء مشدوداً إلى الوراء، في اطمئنان كبير إلى قناعاته بذاته المحافظة، نجد جيل الأبناء يندفع نحو المزيد من الانفتاح على الآخر، والاندماج في بيئته الجديدة، يقول محمد عن أبنائه «يقولون إنهم مندمجون، لم أفكر أبداً في ماذا يعنيه ذلك»⁽⁴⁹⁾. أراح محمد وأبناء جيله أنفسهم من عناء أسئلة الاندماج، وعن عناء البحث عن أفق جديد، وأراحوها كذلك عن عناء سؤال الهوية والقومية ومفهوم الوطن في عالم يتغير كل يوم عن الماضي، ويرتحل في المستقبل كما يفعل الأبناء، يقول محمد لأحد أبنائه «أنا لم أشك أبداً في وطني. أما أنتم فلا تعرفون من أي بلد أنتم، أنتم تقولون عن أنفسكم إنكم فرنسيون، أعتقد بأنكم وحدكم من يعتقد ذلك»⁽⁵⁰⁾، وكان محمد يرى أن انتماء جيل الأبناء إلى بلد المنفى، ونكران بلدانهم الأصلية لم يكن سوى وهم لا يلامس حقيقة جوهرية، فهو انتماء شكلي لا يجد سوى اعتراف ظاهري من أهل البلد الأصلي، ومؤسساته الرسمية، «أعتقد بأن الشرطي يعاملك كفرنسي مئة بالمئة؟ نعم، إن ذهبنا إلى المحكمة، سيقول القاضي إنك فرنسوي، إنه مضطر، لكنه في قرارة نفسه ينظر إليك على أنك أجنبي أو لقيط»⁽⁵¹⁾.

لكن جيل الأبناء لم ترق له مثل هذه التصورات، ولم تعد تخيفه أو تثنيه هذه المقولات عن محاولة صناعة أقداره في الحياة، حيث لم يبدِ اهتماماً لماضي آبائه وأسلافه، بل انخرط في حياته الجديدة، ساعياً إلى تشكيل حضوره على المستوى الاجتماعي والثقافي أو حتى السياسي، «ذات يوم قَدَّم لي رشيد بطاقة وقال لي بهذه سأصوت، أنا أيضاً فرنسي وأوربي، قلت له: سر ببطء... لا تنسى

أن بلدك الأصلي مسجّل في وجهك»⁽⁵²⁾. لكن رشيد ذهب بعيداً في بحثه عن الاندماج في وطن المنفى، محاولاً إزاحة كل عائق يقف أمامه في سبيل تحقيق هذه الغاية، والعوائق التي تحول دون تحقيق هذه الرغبة لدى المهاجرين كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، الافتقار إلى «اللكنة الصحيحة، ولون البشرة المناسب، والشهرة أو الاسم أو الوثائق المطلوبة»⁽⁵³⁾، وإذا كان أبناء المهاجرين أمثال رشيد وإخوانه قد تجاوزوا بعض هذه العوائق مثل اللغة التي أتقنوها بإصرارهم على استعمالها حتى إنهم كانوا يسخرون من لُكنة والدهم وأخطائه⁽⁵⁴⁾. والوثائق التي حصلوا عليها رغم اعتراض والديهم، فإن رحلة التخلص من العوائق لا تنتهي عند حدّ في المنفى. لهذا نرى رشيد يعمل على تغيير اسمه إلى ريشار بن، للتخلص من تبعات الاسم العربي، أو كما يقول والده في كثيرٍ من الحسرة على هذه الخطوة التي أقدم عليها ابنه «أن يُشتبه في أنك يهودي، هذا هو، تُريد أن تمحو أصولك والعثور على مكان صغير، مقعد صغير عند الفرنسيين، تُفضّل أن تكون يهودياً، قل لي هل خدمك ذلك؟ هل وجدت بسهولة عملاً؟ هل قمت بذلك، لتدخل إلى مرقص ليلى؟ لم يجبني، فقد ذهب جاريّاً»⁽⁵⁵⁾. نعم. ركض رشيد بعيداً عن والده، في إشارة رامزة إلى الهروب من الذات المحافظة بمفهومها الضيق، والهوية بمفهومها التقليدي الذي يمثله والده، أو هو ركض نحو الاندماج وما يتطلبه من تضحيات، ويكلّفه من تنازلات ليجسّد بذلك حجم المأزق الذي يعيشه المنفّي في مجتمع مغاير، حتى وإن كان هذا المنفّي وُلد في بلاد المهجر، ويمتلك الرغبة في التفاعل مع مجتمع البلد المستضيف. وفي هذا السياق يمكن النظر إلى ما أقدم عليه عبد الملك ابن أحد جيران محمد الذي ذهب مع عائلة أمريكية وقد غيّر اسمه إلى مايك أدلي، وحين عاد كان يتحدث الأمازيغية بلكنة أجنبي. ولم يكن يعرف أن أمه قد ماتت. رأى والده وأعطاه دولارات، ثم حيّاه كما يمكن أن يفعل سائح، واختفى⁽⁵⁶⁾.

أما مراد الابن الآخر لبطل الرواية فقد كان يمتلك طموحاً كبيراً جعله يتبوأ موقعاً جيداً في عمله، «كانت رغبته الكبرى تتمثل في مغادرة الضاحية والسكن في باريس ... كان يحب والديه جداً، لكنه كان يفضل عليهما حريته»⁽⁵⁷⁾. لم

يعد مُراد يُقنَع مثل أسلافه بالسقف المتدني للحياة، لذا نراه يهجر حاضنته الاجتماعية الأولى، إلى مكان جديد في وسط باريس حيث الفرص التي تمكّنه من تحقيق طموحه في الحياة، وحيث التحضر والمدنية. فبالرغم من حبه الكبير لوالديه، إلا أن حبه للحرية جعله يراها القيمة الأكبر التي لا تتقدمها قيمة أخرى مهما علت، دونها البيئة الاجتماعية والأسرية. وفي أثناء عمله التقى مراد بماريا ذات الأصول الإسبانية التي وُلدت مثله في فرنسا، فتزوج بها، «كان يتساءل لماذا ينجح الأسبان أفضل من المغاربة. عثرت زوجته على جوابٍ صَدَمه: بسبب الدين، بسبب الإسلام! ثارت ثائرتة وقام بردّ فعلٍ كأنه إمام وهو الذي لا يطبّق أيّ شعيرة إسلامية... في الواقع كان يفكر في والده الذي كان الإسلام بالنسبة له أكثر من دين، بل إنه أخلاق، ثقافة، هويّة»⁽⁵⁸⁾. غُض النظر عن رأي ماريا فيما ذهبَت إليه، إلا أن الملفت في هذا الموقف هو ردّة فعل مُراد الغاضبة التي ترفض المساس بالقيم الدينية، فهو رغم انفتاحه الكبير وتوقه لمعانقة الآخر، إلا أن رأي زوجته في الدين قد استثاره أيما استثارة، فقد مسّ هذا الرأي عنصراً مهماً من العناصر المشكلة لذاته وهويته، وهو من جهة أخرى كان يفكر في والده الذي لا شك يتأدّى بمثل هذا الرأي في الدين الذي يعتبره كل شيء في حياته. فمراد كما هو ملاحظ في هذه المواقف يمثل ذاتاً هجينة تجمع بين المحافظة وتنزع في الوقت ذاته نحو التجدد والتعدد، فهو لم يقطع صلته بموروثه الثقافي الذي أتاه من جهة عائلته، وفي الوقت نفسه لا يريد لهذا الموروث أن يكون عائقاً له أمام التعايش مع عصره وبيئته برهاناتهما المعقّدة.

وتقابلنا كذلك في هذا الصدد الفتاة جميلة الابنة الكبرى لمحمد التي كانت تقول عن نفسها «وُلدت حقاً في فرنسا، لكنّ جيناتي جاءت من البلد»⁽⁵⁹⁾. هي أيضاً لم تعدّ تستكين إلى تلك النظرة التي طالما حكمت المرأة في المجتمع العربي، «الذي لا يستطيع أن يتصوّر المرأة خارج أدوارها التقليدية، ولا يرى فيها إلا الأم، أو الزوجة، خاضعة ومطيعه وخادمة»⁽⁶⁰⁾، وأخذت تتطلّع إلى حياة مختلفة تجعلها بمنأى عن سلطة الرجل، وجبروت الموروث، فحين يتعلّق الأمر بالقيم الحضارية الجديدة في المجتمع الغربي مثل الحرية الشخصية، والمساواة

بين الرجل والمرأة وغيرها، فإن جميلة تتحوّل إلى فتاة غربية لا تقبل التنازل أو المساومة فيما تراه حقاً، حتى وإن جلب لها ذلك غضب والديها، وقادها إلى مفارقة العائلة، فهي قد تجاوزت «اعتراض أبويها وتزوجت من إيطالي... كان دخول رجل غير مسلم إلى العائلة يؤلمه»⁽⁶¹⁾، يؤلم والدها الذي حاول في بادئ الأمر منعها من السير في هذا الطريق، وسعى بشتى السبل في إعادتها إلى العائلة «لكن جميلة كانت تحبُّ وترفض كل مناقشة. وكانت تدخل في حالات غضبٍ لم يعتدها. إنها حياتي، وليست حياتك، لن تمنعني من الحياة لأننا مسلمون. ثم ما هو الدين الذي يبيح للرجل زواج النصرانية واليهودية ويرفض ذلك للبنات؟»⁽⁶²⁾. تشير في ذلك إلى أخيها مراد الذي وجدناه يتزوج من إسبانية دون أن يثير ذلك حفيظة أحد أفراد العائلة، فقد كان والده، يبرر قبوله لهذا الزواج بأن مُراد رجل «والرجل يقود العائلة، وستنتهي هذه النصرانية بالدخول في ديننا...إن الرجل هو من يقرر لا المرأة»⁽⁶³⁾. أصرت جميلة إذن على قرارها فغادرت منزل العائلة، وخلفت جرحاً عميقاً في نفس والدها الذي لم يعد يرغب بذكر اسمها في حضرته، ولم يعد يتواصل معها. الواقع أن مسألة عدم التواصل بين الذات المتجددة والذات المحافظة كانت واحدة من الخصائص التي ميّزت طبيعة العلاقة بين شخصيات الرواية، حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، فمحمّد مثلاً كان يحس بذلك منذ فترة مبكّرة، كان يقول عن أبنائه «أحسّ بهم في مكانٍ آخر، أحسّ أنهم قد ذهبوا منذ مدّة ويتظاهرون بالحضور»⁽⁶⁴⁾، لكن هذه الهوة لا شك اتّسعت كثيراً حين كبر الأبناء وأخذ كل واحد منهم يصارع من أجل نفسه، وحين أخذت تصوراتهم تتشكّل نحو الحياة، وتقودهم إلى أخذ القرارات التي تحدّد مصائرهم ومستقبلهم.

هكذا إذن تُستحضّر الذات المتجددة في الرواية بوصفها ذاتاً تحرّكها الرغبة في الاندماج، ويتملكها الاستعداد لخوض غمار تجارب جديدة لم تفكّر الذات المحافظة فيها، ولم تستطع استيعابها. فهي ذاتٌ تمتلك القدرة على الرفض ونقد المسكوت عنه، ولديها الاستعداد للقيام بعمل نقدي فعّال «يطال المسلّمات والثوابت، ويكسر القوالب والنماذج، بقدر ما يجدد القيم والمعايير»⁽⁶⁵⁾. هذه الصور التي برزت في مرآة التمثيل لشخصيات الرواية بتصوراتهم المختلفة

تبرز شكل الصراع بين الأجيال في رواية البلد، وتُظهر حجم المأزق الذي يعيشه المهاجر في منفاه، مأزق الأبناء الذي يؤزق جيل الآباء وهم يرونهم يغادرون العائلة ثم تنقطع الصلة بهم، ومأزق الهوية الثقافية بالنسبة للأبناء الذين لم يعد في مقدورهم المحافظة عليها دون تعديل في طبيعتها، حتى تنسجم مع رغبتهم في اندماج حقيقي يمكنهم من العيش في صلب المجتمع لا في هامش الحياة. لتطرح الرواية في هذا السياق أسئلة شديدة التعقيد، كيف يمكن اكتساب ثقة الآخر دون التماثل معه في كل شيء أو البقاء تحت رحمته؟ وما الطرق المثلى إلى استيعاب ثقافة المجتمع المختلف، دون خسران ما لدى المنفي من ثقافة وقيم؟ وما السبيل إلى خوض غمار الحياة وتحقيق النجاح فيها دون الانسلاخ عن الأصل والهوية؟ إنها المعادلة الصعبة التي تنتظر من الذات المهاجرة تقديم مقاربة جديدة لها خارج نطاق المألوف، تواجه بها هذه التحديات، وتتمكن من خلالها فتح الأفاق للعيش بسلام، والمشاركة في صناعة الحياة برغبة وكفاءة في مكانها الجديد.

تمثيلات الآخر:

أولت رواية البلد اهتماماً كبيراً بعرض الذات العربية المهاجرة وتمثيلها، وهذا لا شك أمر يستدعي ضرورة استحضار الآخر وتصويره؟ إذ لا يمكن الحديث عن صورة الذات دون استحضار صورة الآخر، فهما معاً يشكلان ثنائية تستعصي على الفصل، بل تستعصي على الفهم إلا في سياق النظر إليهما في سياق واحد. فالآخر هو المرآة التي تعرض عليها الذات نفسها، وتنبني عليها مقوماتها التي بها تختلف وتتميز، ذلك أن «الوعي بالذات لا يمكن أن يشعر به المرء إلا عن طريق المقابلة»⁽⁶⁶⁾ على حد قول إ. بنفينيست. فالآخر هو «الكائن المختلف عن الذات، وهو مفهوم نسبي ومتحرك؛ ذلك أن الآخر لا يتحدد إلا بالقياس إلى نقطة مركزية هي الذات، وهذه النقطة المركزية ليست ثابتة بصورة مطلقة، فقد يتحدد الآخر بالقياس إلى كُفرد، أو إلى جماعة معينة قد تكون داخلية كالنساء بالقياس إلى الرجال، والفقراء بالقياس إلى الأغنياء، أو خارجية بالقياس إلى المجتمع بصورة أعم»⁽⁶⁷⁾ فحين يسعى المنفي إلى اكتشاف الآخر وتشكيل صورة عنه تسمح له بالاقتراب منه أو الابتعاد عنه هو في الواقع يكتشف ذاته

التي لن تتضح معالمها إلا بعرضها في مرآة الآخر، وبالتالي في مرآة التمثيل «فلا ذاتية بدون غيرية»⁽⁶⁸⁾.

في رواية البلد حضرت صورة الآخر ممثلةً في هيئتين مختلفتين: الآخر الغربي صاحب البلد المستضيف التي وفد إليها المنفي واستقر بها، والآخر المهاجر غير العربي، ممثلاً بشكل خاص في الأفارقة السود الذين كانوا يشاطرون المغاربة العمل في المصانع والسكن في الأحياء الطرفية في المدن الفرنسية، ورغم ذلك ظلت الذات العربية تنظر إليهم بوصفهم آخر يختلف عنهم، وتتعامل معهم بمنطق الغيرية الذي يعجز عن استيعابهم، والقبول بهم، ما حدا بهذه الذات إلى طردهم عن دائرتها، وعدم السماح لهم بالوصول إليها واختراقها. فحين تتزوج ابنة إبراهيم وهو أحد المغاربة من سينغالي، فإنها تضطر إلى هجران عائلتها، فتتناقل «هذه الحكاية كل العائلات المغربية في إيفلين وخارجها. أعطى ابنته لأسود»⁽⁶⁹⁾. يقول قادر أحد المغاربة «السود والعرب لا يختلطون! الأمازيغ والسود لم يُخلقوا ليتزاوجوا»⁽⁷⁰⁾. والأفريقي قد يكون مسلماً ملتزماً، متسامحاً، حريصاً على إعطاء صورة جيدة عن الإسلام كما هو الحال بالنسبة لموحي توري جار محمد في السلسلة الذي تعرّف عليه وعلى عائلته منذ وقت مبكر، وتعرّف على تربيته لأبنائه التي تقوم على الاحترام والتسامح، لكن محمد حين ينصرف تفكيره إلى زواج ابنته من أفريقي، فإنه «يجد صعوبة في شيء كهذا»⁽⁷¹⁾. إلا إذا كان ذلك في معرض المقارنة بين أحد أبناء هذا الجار، وبين نصراني لم يُختن، فإن الكفة عندئذٍ ربما ترجح لصالح الأول⁽⁷²⁾. هذا الموقف من الأسود في الثقافة العربية بشقيها الرسمي والشعبي ليس جديداً، ولا يتعلّق بسياق اجتماعي خاص، إنه موقف متجذّر يعود إلى طبيعة الأنساق الثقافية التي تواطأت على التقليل من شأنه واستبعاده، وهو ما يقدم مؤشراً على مدى الرسوخ والثبات والذيوغ والانتشار الذي تمتّعت به (تمثيلات الأسود) في التخيل العربي في تجلياته الشعبية العامة والرسمية (العالمية) الخاصة⁽⁷³⁾. لهذا حين يفكر محمد بهدوء في طبيعة العلاقة بين المغاربة والأفارقة فإن الملمح الأبرز الذي يتراءى له فيها هو العنصرية والاحتقار، لذا كان «مضطراً للإقرار بأنه إن كان المغاربة ضحايا دائمين للعنصرية في أوروبا، فالأفارقة

كانوا محتقرين بدورهم من طرف المغاربة، سواءً في فرنسا أو في بلدانهم»⁽⁷⁴⁾.

أما تمثيل الآخر الغربي وعرضه في مرآة الذات العربية، فإنه يكشف بوضوح عن مأزق الهوية الثقافية ودورها في عملية الفرز قبولاً أو رفضاً في تعاملها مع الآخر المختلف، كما يكشف في ذات الوقت عن سلطة قانون (الرغبة في الآخر والرغبة عنه) الذي طالما تحكّم في تشكيل صُور الآخرين، «فرنسا ضرورية، كان يتوجب أن نعقل ونجمع المآخرات. لكن فرنسا صالحة للفرنسيين، وليس لنا، ليس لنا مكانٌ هناك، لهم دينهم، يتزوجون ويطلقون بيسر، ثم نحن لنا ديننا»⁽⁷⁵⁾

وقد وجدنا سابقاً كيف أن مفهوم الهوية بالنسبة للذات المحافظة تعارض لديها مع مبدأ الاقتراب من الآخر الذي يهدد هذه الهوية بالذوبان والاندثار، بينما رأينا سعي أصحاب الذوات المتجددة إلى كسر الطوق الذي ضربته الذات العربية على نفسها، وعملوا على الخروج بمقاربة تنهض على تعديل مفهوم الهوية بصورة تسمح لهم بلقاء الآخر والانخراط معه في حياة تقوم على التقارب ورعاية المصالح المشتركة بينهما. وقد أسهمت هذه الرؤية في تشكيل صُور الآخر الغربي في مرآة التمثيل لدى هؤلاء وأولئك. بالنسبة للذات المتجددة فإن صورة الآخر لديها سواءً أكان غربياً أم أفريقياً ليست بتلك القتامة التي تظهر عليها لدى الذات المحافظة، حيث يتبين لنا من أفعالها لا من أقوالها إنها عملت على الاندماج معه حين رأت فيه شريكاً جديراً بالثقة. فها هي، أي الذات المتجددة، تهرب إليه كما فعل عبد الملك الذي ذهب مع عائلة أمريكية، وفعل مراد الذي تزوج من فرنسية ذات أصول إسبانية، وفعلت ابنة إبراهيم التي تزوجت من سنغالي، وقامت بالأمر نفسه جميلة التي تركت عائلتها مفضلة الذهاب مع زوجها الإيطالي غير المسلم. هذه كلها نماذج تدل على طبيعة التفكير الذي تتمتع به هذه الذوات تجاه الآخر، والصورة الذهنية التي تشكّلت لديهم عنه.

أما حين ننظر الذات المحافظة في صورة الآخر الغربي فلا تراه إلا عنصرياً محتقراً لغيره «العنصرية في كل مكان»⁽⁷⁶⁾، وتراه ينظر إلى المغاربة بانتقاص

شديد فلا يعترف لهم بفضل، ولا يراهم شركاء حقيقيين في المواطنة إلا اضطراراً حتى في حين حصولهم على الأوراق الرسمية، يقول محمد لابنه «إن ذهبت إلى المحكمة، سيقول القاضي إنك فرنسوي، إنه مضطر، لكنه في قرارة نفسه ينظر إليك على أنك أجنبي أو لقيط»⁽⁷⁷⁾. والآخر الغربي حين يستحضر شخصية المسلم فإنه يستحضرها غارقة في البؤس والإرهاب «يريدون أن يروا المسلمين غارقين في البؤس، أو بقنبلة مشدودة إلى الخصر، هذا هو الإسلام بالنسبة لهم، البؤس القنبلة»⁽⁷⁸⁾ كما يقول أحد أئمة المساجد.

هكذا تتدخل الهوية الثقافية في صياغة صور الآخرين وفي تمثيلهم، فبقدر اتساع مفهوم الهوية لدى الذات وانفتاحها تبرز صور الآخرين وتمثيلاتهم ناصعة في مرآتها كما يظهر لدى الذات المتجددة التي يبدو لنا من أفعالها قدرتها على اقتحام الآخر وبناء علاقة سوية معه تقوم على التفاعل والاشتراك. وبقدر ما تنغلق الهوية تنهشم صور الآخرين وتمثيلهم في مرآتها كما تجلّي ذلك لدى الذات المحافظة التي قامت علاقتها مع الآخر على التوجّس والريبة والخشية.

الخاتمة:

نهضت هذه الدراسة ببحث الكيفية التي تمّ بها استحضار الذات العربية المهاجرة وتمثيلها في رواية المنفى العربية، من خلال التطبيق على رواية (البلد) للأديب المغربي/الفرنسي الطاهر بن جلّون. وقد سعت الدراسة إلى الكشف عن رؤية كُتّاب المنفى العرب في تمثيلهم للذات العربية المهاجرة باعتبار أن كاتب هذه الرواية وشخصياتها عاشوا ذات الظروف التي فرضت عليهم العيش في مكان مختلف، ووطنٍ بديلٍ يفرض عليهم واقعاً طارئاً تُبنى فيه علاقات جديدة مع المكان والإنسان. وقد تبين من خلال الدراسة أن الذات العربية التي تم تمثيلها وعرضها في هذه الرواية لم تكن ذاتاً موحّدة ومنسجمة في تصوراتها وفي رؤيتها للذات وللآخر، وإنما هي ذوات متنوعة، وقفنا فيها على ذاتين متميزتين، هما: الذات المحافظة والذات والمتجددة، وقد تبلورت نظرة هاتين الذاتين لواقع المنفى وللآخر المختلف تبعاً لمفهومهما للهوية الثقافية، كما ظهر ذلك من خلال تمثيلهما في الرواية. فالذات العربية المحافظة التي

آمنت بفكرة الهوية الثابتة النقيّة التي لا يطالها التغيير أو التعديل، ممثلةً في جيل الآباء، واجهت صعوبةً بالغةً في التعايش مع واقعها الجديد، الأمر الذي اضطرها إلى الانكماش حول نفسها، والعيش في هامش الحياة دون تأثرٍ أو تأثير، بينما نجد الذات العربية المتجددة، ممثلةً في جيل الأبناء، التي عملت على إعادة بناء هويتها الثقافية وفق وعيٍ جديدٍ لا يركنُ إلى ثوابتٍ جامدةٍ، ولا يعتصم بأصولٍ ومسلماتٍ ناجزةٍ، وإنما ينفتح على معطيات الواقع الجديد بمكوناته الاجتماعية والثقافية والإنسانية، استطاعت هذه الذات أن تندمج في واقعها الجديد، وأن تبني علاقات إنسانية سويةً تقوم على الاعتراف المتبادل كما أظهرها التمثيل. أما تمثيلات الآخر في رواية (البلد) فهي الأخرى لا تبعد عن هذا المنظور، فقد تشكّلت وفقاً لوعي الذات العربية إلى ذاتها، ووعيتها بطبيعة هويتها الثقافية، ففي الوقت الذي تتجلى فيه قتامة صورة الآخر وبشاعتها لدى الذات المحافظة، نجد هذه الصورة نفسها تتغيّر كثيراً لدى الذات المتحوّلة فتظهر في شكلها الطبيعي والسويّ كما أظهرها التمثيل في رواية البلد.

الهوامش والحواشي

- (1) عبد الله علي إبراهيم وآخرون، الكتابة والمنفى، ط1، تحرير الدار العربية للعلوم، بيروت، 2011: ص 9.
- (2) نفس المرجع: ص 38.
- (3) عبد الله علي إبراهيم وآخرون، الكتابة والمنفى: ص 7.
- (4) إدوارد سعيد، المثقف والسلطة، ترجمة: محمد عناني، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، 2006: ص 94.
- (5) عبد الله علي إبراهيم وآخرون، الكتابة والمنفى: ص 85.
- (6) تيتز روكي، في طفولتي: دراسة في السيرة الذاتية العربية، ترجمة طلعت الشايب، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2002: ص 255.
- (7) ينظر: محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، ط1، دار محمد علي للنشر، تونس، 2010: ص 112.
- (8) نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيل العربي والوسيط، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2004: ص 19-20.
- (9) إدريس الخضراوي، مقال بعنوان (المتخيل والتمثيل الثقافي للآخر: قراءة في كتاب: تمثيلات الآخر)، مجلة العلوم الإنسانية، البحرين، عدد 12، 2006.
- (10) نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيل العربي والوسيط: ص 287.
- (11) نور الدين بلكودري، مقال بعنوان (تمثيلات الذات المغربي والآخر الإسباني في رحلة الغزال إلى إسبانيا)، دفا تر مركز الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك، جامعة الحسن الثاني، المغرب، العدد 5، 2017: ص 27.
- (12) سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي: النص والسياق، ط2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، 2001: ص 34.

- (13) نوربير سيلامي وآخرون، المعجم الموسوعي في علم النفس، ترجمة: وجيه أسعد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 2001: ص1121.
- (14) نفسه: ص 1121.
- (15) علي حرب، حديث النهايات: فتوحات العولة ومأزق الهوية، ط2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2004: ص 23.
- (16) عمار حلاسة، مقال بعنوان (الهوية في الخطاب السردى بين سلطة اللغة وهيمنة الانتماء)، كتاب أعمال الملتقى الدولي حول السرديات: أسئلة الهوية في الخطاب السردى، الجمهورية الجزائرية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المركز الجامعي: ص 354.
- (17) خالد بو زيّان، مقال بعنوان (الأنا والآخر، ومسألة الهوية في الخطاب الروائي العربى المعاصر: امرأة النسيان لمحمد بّزادة أنموذجاً)، كتاب أعمال الملتقى الدولي حول السرديات: أسئلة الهوية في الخطاب السردى، الجمهورية الجزائرية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المركز الجامعي: ص 257.
- (18) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 125.
- (19) نفسه المصدر: نفس الصفحة.
- (20) نفس المصدر: ص 12.
- (21) نفس المصدر: ص 124-125.
- (22) نفس المصدر: ص 46.
- (23) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 50.
- (24) ينظر: نفس المصدر: ص 47.
- (25) حمودة إسماعيلي، الأنا والآخر: نقد الفكر الاجتماعى، أفريقيا الشرق، المغرب، الدار البيضاء، 2015، ص 103.

- (26) نفس المرجع: ص 105.
- (27) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 52.
- (28) أمارتيا صن، الهوية والعنف: وهم المصير الحتمي، ترجمة: سحر توفيق، عالم العرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 2008، ص 4.
- (29) عبد الله علي إبراهيم وآخرون، الكتابة والمنفى: ص 11.
- (30) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 44.
- (31) نفس المصدر: ص 28.
- (32) نفس المصدر: ص 116.
- (33) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 123.
- (34) نفس المصدر: ص 123.
- (35) نفس المصدر: ص 126.
- (36) نفس المصدر: ص 142-143.
- (37) نفس المصدر: ص 158.
- (38) نفس المصدر: ص 158.
- (39) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 158.
- (40) علي حرب، حديث النهايات: فتوحات العولة ومأزق الهوية: ص 12.
- (41) أمين معلوف، الهويّات القاتلة، ط2، ترجمة: نهلة بيضون، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 2000: ص 48.
- (42) علي حرب، حديث النهايات: فتوحات العولة ومأزق الهوية: ص 23.
- (43) نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيل العربي والوسيط: ص 47.

- (44) أمين معلوف، الهويّات القاتلة: ص 146.
- (45) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 28.
- (46) نفس المصدر: ص 124.
- (47) ينظر: حمودة إسماعيلي، الأنا والآخر: نقد الفكر الاجتماعي: ص 79.
- (48) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 50.
- (49) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 50.
- (50) نفس المصدر: نفس الصفحة.
- (51) نفس المصدر: ص 50.
- (52) أمين معلوف، الهويّات القاتلة: ص 60.
- (53) ينظر: الطاهر بن جلّون، البلد: ص 19.
- (54) نفس المصدر: ص 51.
- (55) ينظر: الطاهر بن جلّون، البلد: ص 51.
- (56) نفس المصدر: ص 104.
- (57) نفس المصدر: ص 104-105.
- (58) نفس المصدر: ص 37.
- (59) خالد بوزيان، الأنا والآخر ومسألة الهوية في الخطاب الروائي العربي المعاصر: امرأة النسيان لمحمد بريدة أنموذجاً، كتاب أعمال الملتقى الدولي حول السرديات: أسئلة الهوية في الخطاب السردى: ص 257.
- (60) (61) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 105.
- (61) نفس المصدر: ص 105.

- (62) نفس المصدر: ص 107.
- (63) نفس المصدر: ص 43.
- (64) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 24.
- (65) باتريك شاردو، ودومنيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر المهيري، وحماي صمّود، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2008: ص 537.
- (66) نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيل العربي والوسيط: ص 20.
- (67) سعيد غصان، مقال بعنوان (تمثيلات الهوية وأصوات الغيرية في نصّ الرحلة)، مجلة الاستهلال، المغرب، العدد 19، 2018: ص 184.
- (68) الطاهر بن جلّون، البلد: ص 24.
- (69) نفس المصدر: ص 24.
- (70) نفس المصدر: ص 26.
- (71) ينظر: نفس المصدر، ص 26.
- (72) نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيل العربي والوسيط: ص 309.
- (73) الطاهر بن جلّون، البلد: ص: ص 26.
- (74) الطاهر بن جلّون، البلد: ص: ص 126.
- (75) نفس المصدر: ص 26.
- (76) نفس المصدر: ص 50.
- (77) نفس المصدر: ص 12.

تمثيلات الهوية والاختلاف في رحلة الخضير إلى جزر القمر

المقدمة:

صدر كتاب (غربة بطعم كارتالا_ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر) لعبد الله الخضير* في العام 2021م، وهو كتابٌ رحليٌّ ألفه الكاتب بعد عودته من بعثة تعليمية إلى دولة جزر القمر قضى فيها أربع سنوات، مسجلاً فيه مشاهداته وانطباعاته عن الجزر وإنسانها. وهي منطقة تكاد تغيب عن المدونات العربية القديمة والحديثة، ويكاد القارئ العربي يجهل عنها كل شيء.

لعلّ هذا ما يكسب هذه الدراسة أهميتها، إذ هي تبحث في هذا النصّ الرحليّ الذي جاء مثقلاً بمشاكل الهوية والاختلاف الذي تغالبه الذات الكاتبة في مغربها البعيد، حيث يتميز هذا النصّ الرحلي بخواصه البنائية، وحمولاته الفكرية التي أنتجت ظروف الاحتكاك المباشر مع الغير، ما أتاح للمؤلف فرصة مواتية للمقارنة والاكتشاف، فتنهض هذه الدراسة بالبحث والتنقيب عن طبيعة الصور والتمثيلات التي تمّ تشييدها حول الهوية والمغايرة، بالوقوف على تمثيلات الهوية، وتمثيلات الآخر المختلف، والصّور التي يتم تقديمها بها في المدونة المدروسة، وهي لا شك صورة جديدة على المتخيّل الثقافي العربي. فالمقاربة التي تقدّمها هذه الدراسة إذن تقع في سياق الدراسات النقدية والثقافية التي تهتمُّ بجذلية الذات والآخر؛ لأنّ الآخر مرآة تعكس صورة الذات، وتمنحها فرصة لاكتشاف هويتها وإعادة بنائها.

جاءت الدراسة في مقدمة، وثلاثة مباحث، حوى المبحث الأول مدخل نظري يعالج مصطلحات الدراسة، الرحلة والهوية والتمثيلات، أما المبحث الثاني فتناول دراسة تمثيلات الهوية في رحلة الخضير إلى جزر القمر، في حين يدرس المبحث الثالث تمثيلات الآخر، ثم جاءت الخاتمة تحوي أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة.

اعتمدت الدراسة في بحث هذه الإشكالية المقاربة الثقافية التي توفر للباحث آليات وإجراءات تمكّنه من رصد الصور الذهنية - الثقافية التي تتشكّل لدى الذات الكاتبة في لقائها بالآخر.

مدخل نظري؛

نقف في هذا المدخل عند أهمّ المصطلحات التي تقوم عليها الدراسة؛ وهي: أدب الرحلة والهوية والتمثيلات.

أما أدب الرحلة Voyage، فكتابة تنتمي إلى متنٍ ضخمٍ في مدونة الإبداع الأدبي على مرّ التاريخ، وفي كلّ الحضارات والثقافات؛ فالرحلة قديمةٌ قديم الإنسان نفسه، عرّفها «منذ عرف الحياة على هذا الكوكب»⁽¹⁾، وهذا لا شك جعل فعل الرحلة يؤدّي دوراً مهماً في تأسيس الوعي الإنساني بالمكان والإنسان، فمن خلالها يتعرّف الرّحّال على مكانٍ جديدٍ وإنسانٍ مختلفٍ، وبوساطتها يقارن ويكتشف، بوصفها وسيلة تواصل بين الشعوب منذ زمن كانت الرحلة فيه الوسيلة الوحيدة المتاحة للالتقاء بالآخر، ومعرفته عن قرب.

الرّحّال شخصٌ انتقل من مكانٍ إلى آخر، جاء في لسان العرب: الترحّل والارتحال: الانتقال، والرحلة: اسمٌ للارتحال للمسير. يُقال: دنّت رحلتنا. والترحّل: نقيض المحلّ⁽²⁾. وفي الاصطلاح يُعرّف أدب الرحلة بأنه «مجموع كتابات ذات علاقةٍ بحدث الرحلة»⁽³⁾، غايتها تحقيق الإشباع المعرفي، والإمتاع الروحي، والمنفعة المادية، فضلاً عن تسجيل الانطباعات والمشاهدات؛ ما يفسح المجال أمام الذات الكاتبة لبناء الرؤى والتمثيلات بين فضائين مختلفين، وإشراك المتلقّي في المتعة والتعريف بالشعوب المكتوبة.

بالرغم من التطوّر الهائل الذي أصابته وسائط الصورة والصوت في العصر الحديث، فقرّبت المسافات بين أطراف الكون، وعزّزت فرصة التعرّف على الآخر، إلّا أنّ النصّ الرّحلي لم يفقد أهمّيته ومبررات وجوده، ذلك لأنّ الرحلة لا تنقل للذات المتلقّية وصفاً محضاً لما تشاهده وتعايشه الذات الحاكية، بل تسخر إمكاناتها التعبيرية، وإخلاصها لتقاليد الكتابة الإبداعية، فتنتقي وتمحص، وتقدّم وتؤخّر، وتمزج بين الذات والموضوع، والحققي والتمثيلي،

فيتخلّق من عملها نصّ إبداعيّ لا تعوزه الأدبية، ونتيجة لتعدد أنواع الرحلات وبواعثها، واختلاف مقاصد المرتحلين أدّى ذلك إلى إنتاج نصوص رحلية غزيرة، ذات أشكالٍ مختلفةٍ، وموضوعاتٍ متنوّعةٍ، لكنها تلتقي عبر إشكالية الأنا والعالم، أو إن شئتَ فقل الأنا والآخر⁽⁴⁾.

حين ندقّق النظر في المدوّنة المدروسة نجدها تشكّل نصّاً أدبياً رحلياً بامتياز، بما توفّر له من عناصر فنية تمثّلت في الوصف والسرد والتصوير، وبما تميّز به من هجانية تمثّلت في تداخل الخطابات المكونة له، من سيرة، ومذكرات، ورواية، وتاريخ، كما سيطر على كاتبه هاجس الهوية في صورها المختلفة، الذي أخذ يستحضره في كل ما يشاهد ويسجّل، حيث تملكته نزعة المشابهة والمقارنة بين الذات والآخر، فلم تعد الرحلة بالنسبة له قاصرةً على كشف جغرافيٍّ أو اجتماعيٍّ، وإنما مصدر تجلٍّ هويّاتيٍّ، يكتب فيها ذاته، ويرصد خصوصيات الآخر التي تجسّدت في مظاهر مختلفة، عادات وتقاليد، فنون وثقافات، قيم وأخلاق، في تماهٍ مع الإدراك المعاصر الذي يربط السفر والرحلة ربطاً وثيقاً بالهوية، حسبما أشار إلى ذلك جاك دريدا. ما دعانا في هذه الدراسة إلى السعي نحو الكشف عن تمظهرات الهوية من خلال فحص تمثيلاتِها، مُماثلةً ومُغايرةً في هذه المدونة الرحلية.

أما الهوية، فترتبط بما يمكن تسميته بمسألة الماهية أو الخصوصية، يظهر ذلك عند النظر في آراء الباحثين والمفكرين الذين تناولوا هذا المفهوم بالدراسة والتحصيل، واختيار أغلبهم أسهل الصيغ لتأطير مفهوم الهوية، فجون جوزيف يقول: «إنّ هويتك، بكل بساطة، هي ماهيتك»⁽⁵⁾، ونقل عن إيفانيتش قولها عن الهوية بأنّها «الكلمة العادية التي ترمز إلى معنى ماهية الناس»⁽⁶⁾. لعلّ هذا ما ذهب إليه أمين معلوف الذي يعترف بصعوبة تحديد مفهوم مستقرٍّ للهوية؛ لأنّها مسألة فلسفيةٌ جدليةٌ ذات طبيعة انزياحية منذ بداية تشكّلها، ما دعاه إلى الأخذ بأكثر صيغها بساطةً، فقال: «هويّتي هي ما يجعلني غير متماثلٍ مع أيّ شخصٍ آخر»⁽⁷⁾. أمّا حين يستخدم هذا المصطلح في المجال السردي، فإنه يشير إلى «إنتاج أدبيٍّ يُحيل على نمطٍ عامٍّ من قبيل (نحن/ الآخرون)، بما يمكّن من إثارة تأملٍ هويّاتيٍّ... يسمح للفرد أن يبقى

(هو هو)، وأن (يستمرّ في كائنه)، عبر وجوده السردي، على الرّغم من التغيّرات التي يسببها أو يُعانيها»⁽⁸⁾.

الهوية لا تنشأ مكتملةً، بل تظلّ في حالة تشكّل وتحوّل دائمٍ، بالرغم من أن بعض عناصرها الجوهرية تاريخية وموروثة، فالفرد وكذلك الجماعة التي ينتمي إليها ينشآن في واقع يفرض عليهما الكثير من المعطيات الجاهزة، فثمة لغة مُحدّثة، وديناً مسيطراً، ومكونات ثقافيّة مهيمنة، والكثير من العادات وقواعد السلوك الاجتماعي التي يتمّ التربية عليها، لكن هذه العناصر لن تبقى ثابتة، وإنّما تخضع للإثراء والتغيّر بحسب وعي الذات بذاتها، ووعيها بالآخر، وقدرة هذه الذات على النقد والفرز والإضافة مما حولها، الأمر الذي يقود في نهاية المطاف إلى فردٍ متميّز عن غيره، وجماعة لا تتماثل مع سواها؛ لأنّ كلّ حياة خاصة تلتقي في شبكة علاقات اجتماعية وإنسانية واسعة تتأثّر بها وتؤثّر فيها، وكل ذلك ينفي عن الهوية صفة الجمود والثبات، فالهويّة إذن «تتطور وفقاً لمنطقها الخاص الذي يتجسّد في عمليات التقمّص والتمثّل والاصطفاء»⁽⁹⁾. إذا كان لكلّ هويّة مرجعيات تستند إليها في سماتها الخاصّة والعامّة تعرّف الفرد أو الجماعة، فمن الضروري تلمّس هذه السمات التي تمكّن من تعيين هذه الهوية، على أنّ تحديد وحصر هذه السمات ليس بالأمر السهل، إلا على سبيل التقريب والترجيح. وتعود صعوبة التحديد إلى «التنوّع الكبير في العناصر الأولية المكوّنة للمسائل الاجتماعيّة، وهي في أغلبها مفاهيم تنطلق من التجربة المعيشة، ومن نسق التصرّوات، والأنماط السلوكية المتنوّعة»⁽¹⁰⁾. فضلاً عن إمكانية ظهور عناصر جديدة يكتسبها الأفراد والجماعات في تفاعلهم مع الآخرين.

تؤدي علاقة الذات بالآخر دوراً مهمّاً في تحديد الهوية سواء أكانت هويّة حقيقية أم متخيّلة، ذلك أنّ الهوية «تقتضي تمثيل الذات في نظام الآخريّة المولّد للتباين»⁽¹¹⁾، حيث لا يمكن لكيانٍ ما التعرف على ذاته أو تمييز غيره وتحديد الفروق بينهما إلا من خلال النظر إليها في مرآة الآخر بالنسبة للذات، أو مرآة الذات بالنسبة للآخر، ما يجعل مسألة الهوية ملتبسة مع مفهومي الذات والآخر في مستوى الواقع، أو في مرآة التمثيل.

أما التمثيل، فمصطلحٌ فلسفيٌّ اقترحه فوكو، وطوّره إدوارد سعيد فجعله مصطلحاً مركزياً في دراساته لما بعد الاستعمار. وهو وإن كان ينطوي على دلالة سياسية تتعلّق بفكرة النيابة عن الآخر في الحديث عنه، ودلالة فنيّة تتعلّق بفكرة التمثيل المسرحي الذي يقوم على تقمُّص دور الشخصيات في المسرحية، فإنّ معناه يتحدّد «إذ يستخدم في المجال السردي، بهذا المعنى المسرحي»⁽¹²⁾، بهذا المفهوم لا تكاد تخلو ثقافة في تمثيلها للذات أو للآخر، إذ أنّ التمثيل يعطي «للجماعة صورةً ما عن نفسها، وعن الآخر، وهو الذي يصنع لهذه الجماعة معادلاً لما يسمّيه بول ريكور ب (الهويّة السردية) للجماعة»⁽¹³⁾. ما يعني أنّ التمثيل يتعلّق بالنظر إلى الذات الممثّلة، وبالنظر إلى الآخر الممثّل، من هنا جاء تعريفه بأنه «ضرب من العمليات التي تدور حول طريقتنا في النظر إلى أنفسنا وإلى الآخرين، وطريقتنا في عرض أنفسنا وتقديم الآخرين أو عرضهم أو استحضارهم كما تصوّرهم الثقافة التي تمارس التمثيل»⁽¹⁴⁾. ويتخذ التمثيل وسائل عديدة، أهمّها الكتابة، خاصة تلك التي تتعلّق بالآخر وثقافته، وفنونه، وقيمه، وسلوكه. ولعلّ النصوص الرُحليّة تأتي في صدارة أنواع الكتابة في تواشجها مع عمليات التمثيل، فالرحلة هي كتابة عن الآخر المختلف بامتياز، فضلاً عن أنّ كاتب الرحلة عادةً ما يذهب في رحلته مزوّداً بمعارف سالفة عن الجماعة التي يذهب إليها، زوّدته بها مدونات استكشافية، أو استشراقية، أو رُحليّة، أو نصوص وخطابات إبداعية، فشكّلت لديه صوراً قد لا تكون حقيقية، يكون مأخوذاً بها، إلى أن يختلط بهذه الجماعة، حينئذٍ تبدأ لديه عملية إعادة بناء هذه الصور، ولا تتمّ هذه العمليّة بمنأى عن ذاتية الكاتب الذي قد يكون مبهوراً بهذا الجديد الذي اكتشفه، وقد يكون واعياً ومنحازاً لوعيه الجديد، من هنا يمكن القول إنّ عملية التمثيل ليست عملية بريئة، فهي لا تخلو من حمولات ثقافية وإيديولوجية لكاتب النصّ.

في سياق مقاربات ما بعد الحداثة والدراسات الثقافية توسّع مفهوم التمثيل توسّعاً كبيراً حين تحرّر النصّ الأدبيّ من التصرُّور المؤسّساتي الذي ظلّ يربطه بالشرط الجمالي، وصار يُنظر إليه بوصفه حادثة ثقافية⁽¹⁵⁾، حتّى أصبح «لدى التاريخانيين الجّد كل شيء بالضرورة تمثيل، بل أصبح مصطلح

التمثيل يقصد به رفض أيّ تمييز بين (الواقع الدال) وبين فعل (الإنتاج الثقافي) الذي ينظر إليه عادة على أنه يعكس الواقع ويعبر عنه»⁽¹⁶⁾، لذا فإن مقاربتنا لهذا النص الرّحلي للخضير تقوم على أنّه تمثيل للذات وللآخر أكثر منه حقائق ووقائع، فبالنظر في المدونة المدروسة نلاحظ تعدّد تمثيلات الهوية والآخر، وهو ما تحاول هذه الدراسة معالجتها رصدًا وتحليلًا وتأويلًا.

تمثيلات (الذات) في رحلة الخضير:

ترتبط الذات ارتباطاً وثيقاً بالهوية، حتى يمكن القول إنهما يعبران عن شيء واحد، ذلك أنّ الهوية تتمثّل في وعي الذات بذاتها المتفردة في خصوصيتها أولاً، ومن خلال النظر إليها في مرآة المغايرة والاختلاف. فالإنسان يظلّ مهموماً بمعرفة هويته الشخصية التي تميّز ذاته الخاصة وحدودها في علاقتها بالآخر؛ لذلك جاء تعريف الذات عند البعض مطابقاً لمفهوم الهوية، فهي عندهم «طبيعة خاصة وضرورية تجعل من شيء (هو) نفسه، أو مجموعة من الخصائص المكوّنة له»⁽¹⁷⁾، وأنّ الهوية «هي كل ما يشخص الذات ويميزها»⁽¹⁸⁾. والإبداع كما نعلم حالة خاصّة، تُفصح عن نفسها من خلال التعبير عن الذات، أو عن الآخر، تبعاً للحساسية التي تميّز بها هذه الذات المبدعة، والتي تدفعها إلى الغوص عميقاً لاكتشاف مواضع عبقيتها وتفردّها، ومواضع التقائها بالغير، فتقيم بهذا الوعي علاقة انفعالية مع شخصيتها الخاصة، ومع الآخر المختلف، لتتجلّى الذات فنيّاً من خلال «اكتمال الخصائص الإنسانية العامة والفردية في الفنّان أو الأديب، وبروزها بوضوح، وتعبير متميّز من خلال الآثار التي يُبدعها»⁽¹⁹⁾، لعلّ هذا ما يظهر للقارئ في هذا النص الرّحلي للخضير، حيث تتجلّى تمثيلات الذات في مواضع عديدة منه، تبرز في مواضع المقارنة، فتُستحضر حينها ذكريات الأماكن والشخوص، وتُستدعى الرموز التراثية والحضارية والثقافية، كعلامات دالّة، تعمّق المعرفة لدى الذات بما تمتلكه، وبما تفتقده.

يعدّ فضاء المكان مكوّناً رئيساً من مكونات الهوية في بنائها وفي إعادة صياغتها، حيث تعمّق علاقة الإنسان بالأماكن الأولى شعوره بالانتماء إلى جذوره التي نبت

فيها ونما، خاصة تلك الفضاءات التي توحى بدلالة رمزية تُحيل على وعي ثقافي أو اجتماعي مؤثر، فمنذ «القدم كان المكان هو القُرطاس المرئي، والقريب الذي سجّل الإنسان عليه ثقافته وفكره وفنونه، مخاوفه وآلامه وأسراره، وكل ما يتصل به، وما وصل إليه من ماضيه؛ ليورثه إلى المستقبل»⁽²⁰⁾، لذلك يُهيم الرّحالة عادةً في تذكّرهم بأماكن قديمة أسهمت في تشكيل وعيهم، وفي تعميق انتمائهم. هذا ما فعله الخضير في رحلته، فنراه يستحضر فيها ذكريات الطفولة ومراتع الصبا، ورحلاته القريبة التي كان يخرج فيها مع جدّه «سالم» الذي يأخذه إلى عالمه الخاص، عالم الفلاحة والزراعة، فيتذكّر أولى رحلاته خارج المنزل والحيّ، إلى حيث الخضرة والمياه ومزارع النخيل التي اُشتهرت بها واحة الأحساء، فيسرد بكثير من الحنين يومهما بين عذوق النخل، ومشارب الماء، وبرك السباحة، إلى لحظة عودتهما في المساء يحملون على القاري كل ما جمعاه «من الرطب والعنب وحشائش الأرض، من جرجير ونعناع ومشوم وليمون وأترج»⁽²¹⁾؛ ليؤكد الخضير بهذا على الهوية الوطنية والمحافظة عليها في الغربة من خلال استدعاء ذاكرة المكان، وهي صورةٌ تتكرر في ثنايا حديثه عن واحة الأحساء وما تميّز به من خضرةٍ مصدرها غابات النخيل التي يُكثر المؤلّف من التوقّف عندها والإشارة إليها في هذا النصّ؛ لأن النخلة تعدّ رمزاً مهماً من رموز وطنه، ومدينته الأحساء بشكلٍ خاص، التي تُعرف في كتب التراث ب (هَجَرَ)، فكانت مضرِباً للمثل في زراعة النخيل وإنتاج التمر، حتى قالت العرب قديماً «كمستبضع التمر إلى هَجَرَ»⁽²²⁾، في دلالة لا تخفى على النخيل فيها، وعلى رمزية هذه الشجرة العريقة في أرض الجزيرة العربية ووديانها وواحتها، لذلك كان التمر حاضراً في رحلة الخضير إلى جزر القمر، يحمله معه ويستخدمه وسيلةً تشجيعٍ ناجعة للدارسين الذين يُقبلون عليه برغبةٍ وحماسٍ، فقد كان «التمر، وينطقونه (الطمر) هو مطلبهم الأول، فهم يقدّسونه كثيراً، فقد حظي جميع الطلاب والطالبات بالقدر الكبير من (تمر الخُلاص الأحسائي)»⁽²³⁾. هكذا ظل الخضير منذ لحظة مغادرته الأحساء يستحضر دون كلل ذاكرته الحسّية المرتبطة برائحة المكان والوطن (الأحساء-رائحة الطيبينة)، سعياً إلى الاحتفاظ بالهوية والروابط الوطنية.

إن الحديث عن رمزية المكان وتذكّره في النص الرحلي، بما يحتوي عليه من رموز تُحيل على بُعد هويّاتي، يأخذنا إلى المقارنة التي يُجريها الرَّحالة حين يقف على أماكن شبيهة بتلك التي تمثّل جزءاً من ذاكرته وتراثه الشعبي، فالرحالة كثيراً ما يعبرون عن الذات من خلال وصف ما لدى الآخر، لذلك حين وقف الخضير في أوّل يوم له في جزر القمر، عند سوق (الفولوفولو) الصاخب، الذي يرمز إلى شخصية الإنسان القمري، ويعدّ واحداً من أشهر الأسواق الشعبية في العاصمة القمرية (موروني)، أقول حين وقف الخضير عند هذا السوق نراه يسترجع ذكرياته مع الأسواق الشعبية في وطنه، وفي بلدته الأحساء، التي تزخر بالكثير منها، فمثل هذه الأسواق تحيل على أصالة وعراقة، بما تثيره من ذكريات الطفولة، وبما تحتوى عليه من مقتنيات شعبية ذات نكهة خاصة، في دلالتها على علاقة ممتدة للإنسان بالمكان، ففي موروث المؤلّف الثقافي تحتفظ ذاكرته ببعض الأسواق الشعبية العريقة، منها كما يقول الخضير:

«سوق (الأربعاء) القريب من بيتي في مدينة المبرز، والذي تثير ملامحه حتى الآن بعض ذكرياتي مع والدي في الصغر، حين كان يصحبني معه، وأيضاً سوق (القيصرية التراثي) في حيّ الكوت بالأحساء، والذي يستمتع بأجوائه الخليجيون والعرب إذا زاروا الأحساء»⁽²⁴⁾.

هذا التوضع للمكان في النص الرحلي يخرجّه من دلالاته الجغرافية الراكدة نحو فضاء متحرّك يشكّل وعياً ثقافياً جمعياً للشعوب التي ارتبطت به، ويعبّر عن التفرد والإحساس بالوجود الخاصّ للذات، وتأكيد الشعور بالهويّة ورموزها، والحنين إلى الوطن.

إذا كان اللباس أحد أقوى الأدوات التعبيرية عن الشخصية، ويؤدّي دوراً جوهرياً في عملية الفرز على أساس ثقافي واجتماعي، فإنّه بهذا التوصيف يأخذ مكانته المتقدّمة في التصنيف بوصفه سمةً مائزةً من سمات الهويّة الفرديّة والجماعيّة، خاصة اللباس التقليدي الذي يميّز شعب عن آخر؛ لأنّ هذا النوع من اللباس يعبّر عن انتماء الذات إلى أعرافٍ تراثية تُبرز قدرتها على التمسك بتقاليدها

المرعيّة، والتأكيد على هويّتها الثقافيّة المتجذّرة، ينسحب ذلك على المجتمع وعلى الأفراد الذين يكوّنونه على حدّ سواء، «إذ يؤكّد المجتمع هويّته عبر التكامل الزمني، وبالتالي فإن وعي الذات يشتمل على وعي الماضي»⁽²⁵⁾، نعم، الماضي بما يحتفظ به من عاداتٍ وتقاليديّ راسخةٍ ورموزٍ متوارثة، من بينها الأزياء القوميّة، نلاحظ ذلك في ثانيا رحلة الخضير إلى جزر القمر؛ فنسبةً لاعتياد المؤلّف على الزي السائد في الجزيرة العربيّة وهو الثوب والشماع، اصطدم في رحلته باللباس الإفرنجي الذي لم يتوقّع يوماً لبسه، متمثلاً في البنطال والقميص أثناء الذهاب إلى مكان العمل، أو الذهاب إلى الدوائر الحكوميّة في جزر القمر، لكنّه ظل يفعل ذلك في كثير من الحرج والضيق؛ يظهر ذلك حين يسرد حكايته مع البنطال، فيقول:

«كنتُ كلما لبستُ (البنطلون) شعرتُ أنني مكبّل، أبذل جهداً في الجلوس والوقوف والمشي به، أتأكّد باستمرار من سلامة الحزام الذي يمسكه خوفاً من انفتاح (السحاب)»⁽²⁶⁾.

هذا الهاجس الذي عاشه مع البنطال الذي يُطلق عليه (فوبيا البنطلون) جعله يعود إلى زيّه العربي التقليدي المعتاد في أوّل سانحة حين اكتشف أن هذا الزي (الإفرنجي) غير ملزم أو ضروري لإنجاز أعماله، خاصّة أنّه اكتشف في بيئته الجديدة «لباسٌ عربيّ يتمثّل في الثوب والكوفية، بل حتى الشماع يُلبس عندهم في بعض الأحيان»⁽²⁷⁾، هذا الموقف الذي يذكّر بالحكمة اللاتينية القديمة التي تقول «إنّ الزي السائد أقوى من أيّ طاغية آخر»⁽²⁸⁾، لم يكن موقفاً فردياً، بل كان موقفاً جماعياً يمثل الجماعة التي ينتسب إليها المؤلّف، يبدو ذلك من خلال تعليقات زملائه وأصدقائه على اللبس الإفرنجي للخضير، أولئك الذين مرّوا بذات التجربة، ثم تخلّوا عن البنطال وعادوا إلى اللبس القومي. فاللبس القومي إذن بثباته وخضوعه لرقابة الجماعة يحمل دلالة الانتماء، ويعدّ رمزاً للانسجام الاجتماعي، وتحديد ملامح الهوية فيه، لهذا يتشبّث به المرتحل إلى فضاءٍ جديدٍ، كلّما سنحت له الفرصة.

أمّا أبرز معالم التعبير عن الهوية فهي اللُّغة التي تعدُّ أهمّ أدوات التعبير عن الذات؛ لأنّها تنقل الجسم الرئيس للثقافة، بعاداتها وتقاليدها وممارساتها ومعتقداتها وقيمها، يقول إدغار موران «إنّ اللغة الخاصّة التي ظهرت عبر الأنسنة، هي في قلب كلّ ثقافة، وكلّ مجتمع بشري، وتمتاز لغات جميع الثقافات، حتّى الأكثر قدماً منها، بالبنية نفسها»⁽²⁹⁾، ويذهب الأنثربولوجي في جامعة بوسطن ميسيا لاندو إلى أبعد من ذلك حين يقرّ «بأن اللغة ليست مجرد وسيلة لتوصيل الأفكار عن العالم، بل أداة لجعل العالم موجوداً في المقام الأوّل»⁽³⁰⁾. لهذا السبب يحرص الأشخاص في التعبير عن هويّاتهم من خلال الحرص على الإفصاح عن لغاتهم والزهو بها، والعمل على نشرها.

وبما أنّ رحلة الخضير إلى جزر القمر كانت رحلة علمية، هدفها الرئيس هدف تعليمي، فقد كان احتفاله باللغة العربية واهتمامه بها يفوق كل اهتمام، فقد كرّس جهده لتعليمها، كان يهشُّ فرحاً حين يرى الإنسان القمري يتحدّث بها، أو يحرص على إتقانها، في دور التعليم أو في الأسواق، حتّى وإن لم يكن استعماله لها استعمالاً صحيحاً، «عديدة هي المرات التي جالستُ فيها قمرين رجالاً ونساءً... ولاحظتُ أنّهم يتحدّثون بلغةٍ عربيةٍ ركيكةٍ»⁽³¹⁾، لكن مع ذلك، كان يهزّه فرحاً إقبال القمريين وشغفهم باللغة العربية، التي تنتشر على نطاقٍ واسعٍ كلغةٍ ثانيةٍ، وتمثّل عندهم لغة الدين، ما جعل الخضير يشعر بالفخر، إذ يقول:

«أنّ تسيطر اللغة العربية بجمالها على روح الإنسان القمري، وتمتلك إحساسه الإيمان، هو أكبر دليل على حبّ هذا الشعب للغات عموماً، واللغة العربية بشكلٍ خاصّ؛ لأنّ اللغة العربية مادةٌ أدبيةٌ حسيّةٌ ثقافيّةٌ تعتمد على النطق والسماع والإدراك والتقليد»⁽³²⁾.

فبالرغم من أنّ هذه الصفات التي ذكرها الخضير للغة العربية قد توجد في لغات أخرى، إلا أنّ إirاده لها على هذه النحو يعبر عن حالةٍ من التهويم بهذه اللغة التي ترتبط لديه بالهويّة ليس من جهةٍ أنّها وسيلة تعبير عن الذات والكيونة، وتجسّد العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، حسب، وإنما

هي كذلك لغة الدين والمعتقد، وضمن هذا الإطار يمكن القول إن «الهوية الاجتماعية حاضرة في اللغة ذاتها»⁽³³⁾. ولهذا يظهر لقارئ هذا النص الرحلي في كثير من الأحيان محاولة المؤلف الربط بين اللغة والدين، ولعل هذا أمر طبعي، فالمجتمع الذي يصوره الكاتب مجتمع معظمه يدين بالإسلام الذي هو دين الكاتب أيضاً، ما جعله يُقبل على اللغة العربية بوصفها لغة التعاليم القرآنية والدينية، فمما لاحظته الخضير أن من شروط الخطبة أن يتقن الإمام اللغة العربية، ويلقي بها الخطبة، ثم يعقب ذلك إعادة إلقائها باللغة القمرية، وقد رأيتُ كما يقول - وسمعتُ الخطبتين «في كلِّ مسجدٍ أصلي فيه جمعة، حيث شعرتُ باعتزاز هذا الشعب بهذه اللغة النقيّة»⁽³⁴⁾.

هكذا إذن تتجسّد الهوية في النص الرحلي للخضير من خلال إبراز السمات والخصائص المؤسّسة لها في الوجدان، والمتسرّبة في الخطاب الرحلي، بوصفها حالة من الشعور بالذات يحسّ فيها المرء بالدفء والثراء، وتكون مصدر قوة وثقة لديه فيما يحوز ويملك. هذا الشعور يمكن أن يمنح الذات فرصة أكبر للالتقاء بالآخر والتفاعل معه، بقدر من الحرية والموضوعية، دون عُقدٍ تؤدّي إلى تضخيم الذات أو استلابها.

تمثيلات (الآخر) في رحلة الخضير:

يتحدّد الآخر من موقف الشعور بالمغايرة والاختلاف، وهو موقف لا يخلو من بُعد إشكاليّ، تتكبّد فيه الذات شعوراً بالتميُّز أو النقص تبعاً لحالة الآخر، فالمغايرة عادة ما تكون مصدراً للدهشة ومثاراً للغرابة والتعجّب، ما يؤجّج رغبة الذات في اكتشافها، وهذه حالة لا تخلو منها ثقافة أو حضارة في تشكيلها لصور الآخرين وتمثيلاتهم.

والآخر في أبسط صوره «كل ما ترى (الذات) أنّه مخالف لها أو مختلف عنها»⁽³⁵⁾. ويكتسب أهميته من أنّه عامل رئيس في تعرّف الذات على ذاتها، فتظلّ لذلك مرتبطة به في علاقة متوتّرة، لكنّها دائمة، فالآخر «بالنسبة إلى سارتر، شأنه في ذلك شأن لاكان، عامل فاعل في تكوين الذات، إذ يرى سارتر أنّ وعي الذات الوجودي يتأسّس تحت تحديق الآخر»⁽³⁶⁾. ولطالما أسّـُـتعمل

هذا المصطلح استعمالاً تصنيفياً، وتلبّس في بعض الخطابات بالتمييز، وربما الاستبعاد كما هو الحال في خطابات الاستعمار أو الاستشراق الذي يقول عنه إدوارد سعيد «أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين ما يُسمى الشرق، وبين ما يُسمى في بعض الأحيان، الغرب»⁽³⁷⁾، فالذات حين تحدّد الآخر، فهي تحدّد لتلفت انتباهه وتدهشه، أو لتفرضه وتستبعده عن دائرتها الخاصة؛ نتيجة فوارق واختلافات ثقافية أو عقديّة أو عرقية، ترى أنّها متفوّقة بها أو متميّزة على غيرها؛ لتبقى وقفة الذات أمام الآخر بسبب هذه الاختلافات والتحيّزات «وقفة مشوبة بالقلق، تبحث في المختلف أملاً في الوصول إلى المؤتلف»⁽³⁸⁾.

لكن النظرة الإقصائية للآخر بدت أخذة في التغيّر مع تحرّر الإنسان من كثير من مخاوفه غير المبررة، يحدث هذا التغيّر بفضل هجرة الأفراد والجماعات والثقافات والصور التي وفّرت فرصة أكبر للتعرف على الآخر، وللبناء معه بدلاً عن عزله، فأسهمت بذلك في اتّساع دائرة الأفق المعرفي، وتقدّم الوعي الإنساني بجمالية الآخر؛ لأنّ الاختلاف ظاهرة إنسانية وضرورة لا تستقيم الحياة إلا به، وهذا ما تنبّه له بعض المفكرين والفلاسفة المتأخّرين الذين نظّروا لتيارات الحداثة وما بعد الحداثة التي غدت تمثل نظرة أرقى للآخر، حيث «دعنا إلى النظرة الإنسانية بين أفراد المجتمع بعيداً عن الظلم والاستغلال والإقصاء، ودعنا إلى احترام خيارات الآخر مهما كان عرقه ولونه وعقيدته، ودعنا إلى التسامح واتخاذ الحوار سبيلاً للتوافق الإنساني مع الآخر، وتجاوز حدود الذات إلى ما هو خارجها سواء أكان فرداً أم فئة أم جماعة»⁽³⁹⁾.

إذا كان لكل متخيّل ظروف تتحكّم في شروط إنتاجه، فإن المتخيّل الثقافي العربي عن الآخر الأفريقي لا شكّ خضع لسياقاتٍ مختلفة من الشروط التاريخية والحضارية التي أسهمت في إنتاجه، فالناظر في هذا التمثيل يلاحظ أنّه وجد حظاً وافراً من الحضور في المدوّنة التراثيّة العربية التي شملت كتب الرحلات، والدواوين الشعريّة، والسرديات الشعبيّة، وكتب الأخبار وغيرها، فتشكّل «في الثقافة العربية الإسلامية تراثٌ ضخمٌ وأرشيفٌ بالغ الثراء عن الأسود أو الزنجي، وثقافته، وعاداته، وتقاليده، وأديانه... ومنتجاته، وملبوساته...

ومأكولاته»⁽⁴⁰⁾. واكتسب هذا التمثيل قوته من قوة الحضارة العربية وغلبتها إبان ازدهارها في العصر الوسيط، وفي ضوء هذه الغلبة ترعرع ما يمكن تسميته بخطاب (الاستفراق) (Africanism العربي)، أي التمثيل العربي للسود الأفارقة⁽⁴¹⁾. وفي ثانياً هذا التمثيل يبرز موقف الثقافة العربية المتجذّر من الزنجي الأفريقي الذي «يعود إلى طبيعة الأنساق الثقافية التي توطأت على التقليل من شأنه واستبعاده»⁽⁴²⁾، ويكفي في هذا الصدد أن نلقي نظرة على صورة كافور الإخشيدي ذي الأصول الأفريقية في المدونة التراثية العربية، فقد شُيّدت له في «ذاكرة المتلقّي العربي صورتان هما، للمفارقة، متناقضتان: الأولى تاريخية إيجابية شاهدها ما قيل فيه في كتب التاريخ، والثانية شعرية ساخرة رسمها وحدّد معالمها عاملان: المتنبي الذي جعل لمذائحه لكافور ظاهراً وباطناً، وما استقرّ في المتخيّل العربي عن السود والسود»⁽⁴³⁾.

تعاضدت إذن عوامل متعدّدة، ومعارف متنوّعة غدّت تمثيلات الإنسان الأفريقي في المتخيّل الثقافي العربي، وأسهمت في بناء صورٍ مقولية، وهي قولبة يصعب الفكك منها أو تجاوزها إلا بفعل التواصل الحميم، والاحتكاك المباشر اللذين يفضيان إلى معرفة أعمق في تصاديهما مع المعرفة السابقة؛ إذ إنّ المعرفة وحدها التي تستطيع كسر «القالب لتعمل على توسيع مداركه»⁽⁴⁴⁾ على رأي حمودة إسماعيلي. وهذا في ظننا ما يمكن أن يفعله هذا الكتاب الرّحلي الذي نقوم بدراسته، وما أُلّف على شاكلته، فقد ذهب مؤلفه إلى جزيرة أفريقية نائية كانت معرفته بها قبل الارتحال إليها معدومة⁽⁴⁵⁾، إلا من الصُّور العالقة في الذاكرة من قراءته عن أفريقيا وإنسانها، وبقي هنالك مدّة من الزمن؛ توفّر فيها على حصيلة جيّدة من المعرفة بإنسانها وقيمه وعاداته وفنونه وطرق عيشه، وصلاته، وقام برصدها وعكسها في هذا الكتاب، وهي معرفة لا شك تأثرت بذاتية الكاتب ونظراته الخاصة، فقد أُلّف هذا الكتاب بعد مدّة تزيد عن العشر سنوات من تاريخ عودته من الرحلة، وهو ما حدا بنا إلى التعامل مع هذه المدونة وما حوته من معلومات على أنّها تمثيلٌ للذات وللآخر، أكثر منها حقائق مجرّدة. خاصة في ظلّ النظرة التي توسّع من مفهوم التمثيل، فترى أنّ «الإنتاجات الأدبية يمكن أن تُقرأ بوصفها تمثيلات ثقافية، كما أنّ الإنتاجات الثقافية يمكن أن تُقرأ بوصفها أدباً»⁽⁴⁶⁾.

فالناظر في تمثيلات الآخر في رحلة الخضير إلى جزر القمر، يتّضح له منذ الوهلة الأولى أنّ المؤلّف بدا مأخوذاً بدهشة المكان والإنسان اللذين يكتب عنهما، «كلُّ شيءٍ في الجزر مبهرٌ وممتعٌ ومثيرٌ للتأمّل»⁽⁴⁷⁾، وأنّه عاش في هذا المكان باحثاً عمّا يميّز إنسانه عن الذات الكاتبة، أو يجمعه معها، محمولاً بمتعة اكتشاف هذا البلد، واكتشاف طبائع إنسانه وثقافته.

«ما زلتُ شغوفاً بلا حدود لاستكشاف هذه الجزيرة الخضراء، تسكنني روح هذا الشعب بكلّ تفاصيله، فأسجّل ما استطعتُ في الذاكرة أو على الورق.. أماكن، مناظر، آثار، عادات، تقاليد»⁽⁴⁸⁾.

لذلك جاء الكتابُ غنيّاً بالمعلومات عن ثقافة الإنسان في جزر القمر، وعن عاداته، وأعرافه في الزواج، والأكل، واللبس، والعمل، والفنّ، وفي التديّن، وعن صلاته في التعامل مع بعضه أو مع الغريب. كما سجّل الكتاب صوراً متعدّدة للآخر رجالاً ونساءً، فتعددت فيه لذلك صور التمثيل ومستوياته، التي تحاول هذه الدراسة الوقوف عند بعضها، وصفاً وتحليلاً وتأويلاً.

من المنظورات المهمّة التي يمكن من خلالها معاينة تمثيلات الآخر في المدوّنة المدروسة منظور القِيم التي تحكم مجتمع جُزر القمر، وتنظّم سلوكه، وتوجّه علاقاته مع الآخرين. والقِيم بثباتها النسبي تشكّل لدى المجتمع وأفراده معايير تحدّد سلوكهم ورؤيتهم في الحياة، فتكون «بمثابة حكم تفضيليّ يُعتبر إطاراً مرجعياً يحكم تصرّفات الإنسان في حياته الخاصة والعامة»⁽⁴⁹⁾. والناظر في كتب الرّحالة وبعض المؤرخين العرب يلاحظ أنّ وصفهم لمنظومة القيم عند الأفارقة السود اتّسمت بعدم الثبات والتفاوت بين حدّين يبدوان متباعدين، فهناك مَنْ يكاد يجردهم كلّ فضيلة، -يمثّل النظرة الغالبة- وهناك مَنْ يرى غير ذلك، فإذا كان البلخي يقول عن الزنج بأنهم قومٌ قليلو الفهم والفتنة⁽⁵⁰⁾، وإذا كان ابن جبير الأندلسي يصف في رحلته البُجاة بأنهم «أضلُّ من الأنعام سبيلاً، وأقلُّ عقولاً»⁽⁵¹⁾، فإن القلقشندي في صبح الأعشى يقول عن الحبشة «لولا ما هم عليه من الشرك، لكانوا في الرتبة العليا من مراتب بني آدم... يقبلون الحسب ويصفحون عن الجرائم»⁽⁵²⁾، هذا التفاوت يرجع في أغلب

الظنّ إلى الانطباعات السالبة التي شكّلتها الصور المنقولة الراسخة في الذاكرة العربية، أو يرجع إلى الطريقة التي يُستقبل بها الرّحال ويعامل في البلد المعيّن، ما ينعكس على رؤيته وانطباعاته التي يدوّنّها في كتابه. لكن صورة الأفارقة تبدو في هذا الكتاب الرّحلي مختلفةً، حيث يظهر الأفريقي هنا محتفياً بزائره، محاولاً الاقتراب منه والتعرّف عليه.

في أوّل يوم للخُضير كان في داخل الفصل مع طلابه، فهو قد ذهب في بعثة تعليمية، وقد بدا متوتراً، فلم يخرجّه من حالة التوتّر هذه إلا انفتاح الطلاب والطالبات عليه، ومواجهتهم له بسيل من الأسئلة التي تريد أن تعرف عنه كل شيء، فانهالت عليه الأسئلة التي تدور حول سبب قدومه للجزر، وعن بلده، وعن انطباعاته عن الجزر وساكنيها، في لقاء أشبه بالاستكشاف، وقد صوّر الخُضير ذلك اللقاء الأوّل، فقال: «لم أكن أعلم أنّ هؤلاء الطلاب والطالبات يعيشون فطرتهم وحبّهم للناس ولمن يزور بلادهم، شعرتُ من أسئلتهم وعباراتهم بالحب والفرح والسعادة والألفة والتسامح، نيتهم طيّبة، وهذا الشعور كان طوال السنوات الأربع التي قضيتها معهم»⁽⁵³⁾. هذا اللقاء الأوّل ترك أثراً لا يُمحى في نفس المؤلّف، فرغم حاجز اللغة إذ إنّّه لا يعرف لغتهم، وإنّهم لا يجيدون اللغة العربية التي ليست لغتهم الأولى، إلا أنّ ما دار بينهم من حوار كشف عن طبيعة هؤلاء الصبية الذين يمثّلون بطبيعة الحال مجتمعهم بقدر ما يمثّلون أنفسهم.

أسلوب التعامل مع الزائر هذا يقودنا إلى قيمة أخرى طالما احتفى بها المجتمع القمري، هي قيمة احترام التنوّع، والتسامح ليس مع القادم إليهم من الخارج، حسب، وإنّما فيما بينهم كذلك، يتجلى ذلك في التكافل، وفي احترام الاختلاف والتعايش بينهم، فقد بدا للكاتب أنّ المجتمع القمري مجتمع منسجم وتظلاله روح الألفة والمحبة، لا لأنّه لا توجد بين أفرادهِ اختلافات، فهو مجتمع خليط من الأعراق والأجناس والثقافات، ففيهم الأفريقي والعربي والسواحي والهندي والمالوي، لكنّهم يحترمون هذه الاختلافات، ولا يدعونها تفسد عليهم وحدتهم وانسجامهم؛ لذلك حين

يسأل المؤلف أحد مرافقيه «ألا يشكّل هذا الخليط العجيب من الأجناس مشاكل عنصرية أو إقصائية في الجزر»⁽⁵⁴⁾،

يجيبه المرافق ولكنّه العربية المفهومة:

«لا يلتفت الناس إلى العرق واللون، فالانتماء للوطن أقوى من كلّ ذلك، كل هؤلاء الذين تراههم في الشوارع بكل خلفياتهم الثقافية والعرقية يتعاملون مع بعضهم بدون أيّ نوع من الحواجز، فالزواج مثلاً في الجزر لا يقف دونه لون ولا عرق، فالقمريون لا يستحضرون هذه الأمور في عقد الزيجات، ولا حتى في أيّ معاملات أخرى»⁽⁵⁵⁾.

ورداً على سؤال المؤلف:

«ألا يوجد في هذه الجزر ما يستوجب زعيماً مثل نيلسون مانديلا»

يجيب المرافق:

«كلّنا مانديلا هنا يا صديقي»⁽⁵⁶⁾.

يكشف هذا النص عن طبيعة الذات الكاتبة وقدرتها على إدارة حوار يعمّق الفهم عن المجتمع المكتوب، الذي هو مجتمعٌ متعدد اللغات والثقافات، يؤمن أفرادُه بحق الآخر في أن يكون مختلفاً دون أن يؤدّي ذلك إلى إقصائه أو تهميشه، كما يُبرز النص شخصية الإنسان القمري المتصالحة مع ذاتها، ومع الآخر، الذي يبدو أنّه على وعي كبير بمفهوم (الوحدة في التنوع)، وهو مفهوم يقَدِّم وصفةً سحريةً لتماسك الدول والكيانات، ويكشف عن وعي الآخر القمري وحسّه الإنساني الرفيع، فقيّم الاحترام والحبّ وتقدير الغير قيّمٌ أصيلةٌ تحضّن المجتمعات في هذا العصر الذي فتن فيه الناس بصراع الهويّات التي تكاد تمثّل سمةً من سمات عصر ما بعد العولمة، تلك الظاهرة التي أعادت الناس إلى الاعتصام بالأصول كردّ فعلٍ على نزعتها الكونية، والتي رأى فيها الكثيرون خطراً يؤدّي إلى إذابة التنوع الإثني والثقافي للبشرية، وبالتالي إذابة الهويّات. والتنوع مسألةً فطريةً، في رعايته للخصوصيات، فهناك الكثير من مجتمعات اليوم وفي قارات العالم المختلفة يمزّقها صراع الهويّات، لأنّها لم تع أو تنتبه

لمسألة احترام التنوع، وغدت تتعامل مع هوياتها بمنطق المدافعة والحراسة والحذر عليها بعدم الاقتراب بها من الآخر، ما يؤدي إلى انكماشها على ذاتها بدلاً من الانفتاح على غيرها؛ ليتحوّل الآخر المختلف بهذه الكيفية إلى مأساة حقيقية في حياتها، فيعيقها عن التقدّم في مضمار الحياة المتغيرة، إذ إنّ قتل الهوية أو إضعافها يكمن في الخوف المبالغ عليها، وإنّ حياتها تكمن في التوسّع والتجدّد بانفتاحها لاكتساب عناصر جديدة في كلّ وقت وحين. إنّ هويتنا كما يقول علي حرب «ليست ما نتذكّره ونحافظ عليه أو ندافع عنه، إنّها بالأحرى ما ننجزه ونحسن أدائه، أي ما نصنعه بأنفسنا وبالعالم، من خلال علاقتنا ومبادلتنا مع الغير. مثل هذا المفهوم المنفتح والتحويلي للهوية يتعارض مع مفهوم الهوية الثقافية الذي هو اختراع إناسي أريد لنا من ورائه أن نكون دوماً الآخر»⁽⁵⁷⁾، نعم، الآخر بمفهومه الاستبعادي الذي صنّعه خطابات الاستشراق والاستعمار التي سعت إلى إيجاده بهدف تمييزه عن المركزيّة الغربية وطرده منها، لأنّه لا ينتسب إليها، ولأنّها مركز الكون، وصانعة النظرية، ومنتجة الظاهرة، وحادية ركب البشرية في العصر الحديث.

في مقطع آخر يكاد يلخّص المجتمع القمري، يصف فيه الخضير هذا الشعب بالطيبة والهدوء اللذين يجسّران المسافة بينه وبين الآخر، فيتعامل مع الزائر بمنتهى الأريحية، ويشعره بالأمان والحبّ، ويقدّم له كل ما يحتاجه، «إنه شعبٌ غير حادّ المزاج، على عكس ما يُشاع عن شعوب أفريقيا... وحين تتحدّث مع الإنسان القمري تشعر بالأمان سواء مع المسؤول، أو الباعة، أو السوق، أو سائق التاكسي، أو الإنسان العادي في الشارع، وكلّ له حريته وأسلوبه في الحياة»⁽⁵⁸⁾. ولعلّ ما يُلفت الانتباه في هذا النصّ قول الخضير «عكس ما يُشاع عن شعوب أفريقيا»، ففي هذه العبارة تكمن طبيعة التمثيلات المصدّرة عن الشعوب الأفريقية، والتي تعكس وعياً سابقاً رسّخ في الذاكرة الجمعية صوراً نمطية يجري تداولها على نطاق واسع دون نقدٍ أو تمحيص، فاحتلت مساحةً مهمّةً من التفكير السالب عن الشعوب الأفريقية، تفكير يصعب تفكيكه إلا من خلال معرفةٍ جديدةٍ تُخضع هذه الصور للمراجعة النقدية التي تكون أكثر موضوعيّة وإقناعاً، وهذا في ظننا ما فعلته رحلة الخضير التي لم تكن

رحلةً عابرةً من أجل السياحة والمتعة، وإنّما كانت رحلةً تعليميةً تميّزت بطول المدّة الزمنية -أربع سنوات- وهذا ما وفّر لها فرصةً أكبر للتعرف على المجتمع المستقبل وخصائصه، والذي كانت أغلب الصور الواردة عنه مضخّمةً، وربما متخيّلةً، تصفه بحدّة المزاج والانفعال، بل بالجهل والهمجية، فجاء لذلك قاموس الصّور عنه يعجّ بمفردات تقلل من شأنه، وتُظهر بلاده بوصفها بقاءاً عذراء، بلا ثقافة، وبلا فنون، وبلا قيم، «تُخيم عليها عباءة الليل السوداء، يقطنها أشخاص غير جديرين بها، تشاركونهم في سكنها الوحوش والأفاعي»⁽⁵⁹⁾. وهذا ما تكاد تنفيه هذه الرحلة نفيّاً قاطعاً.

قبل أن نصل إلى ختام هذا البحث نقف عند صورة المرأة القمرية في هذه المدونة الرّحلية، فقد شكّلت حضوراً مهمّاً فيها، وهذا ليس أمراً جديداً، فعين الغريب شديدة الحساسية تجاه المرأة في المجتمع المكتوب، فجاء وصف الخضير للمرأة القمرية حسّاً وإنساناً، فهو بقدر ما قام بتصوير أنوثتها وجسدها، هو كذلك صوّر نشاطها ومشاركتها في المجتمع، حيث تراها في كل ركنٍ من أركان الحياة، في البيت وفي المدرسة والشارع وعند السوق، وكان ذلك مثار دهشة وإعجابٍ لديه، ف «سمراوات جزر القمر من أشدّ نساء العالم أنوثةً، لديهنّ حضورٌ باذخٌ، تجذبك فتنةً، وفي الوقت نفسه قويّات في إدارة شؤون البيت والحياة»⁽⁶⁰⁾. وتشكّل النساء حضوراً قوياً في كافة قضايا الأسرة والدولة، ولديها طموحٌ كبير يتجاوز الحدود المرسومة للمرأة في العالم الثالث، فهي لا تكتفي بدورها في المنزل الذي تقوم به خير قيام، وإنّما تطمح إلى المشاركة في صنع القرارات المصيرية التي تتعلّق بشعبها، وتتطلّع إلى قيادته، فالقمرية، كما يقول الخضير «امرأةٌ حرّةٌ تتحدّث عن سعيها لكسب الرزق، وعن قدرتها لحكم البلاد»⁽⁶¹⁾.

على أنّ تصويره للمرأة القمرية لا يخلو من بعدٍ تنميطي، بفعل حركة الأنساق والصور العابرة للثقافات والتاريخ، يظهر ذلك من خلال تمريره لواحدة من أكثر الصور الأسطورية دوراناً في المخيلة الثقافية، والتي تدور حول شبقية المرأة الأفريقية، يقول «سمعنا كثيراً في حكايات القدماء عن

المرأة الأفريقية التي تحتلُّ مساحاتٍ من الإغواء، فما زالت تُطاردني نساءً غاوياتٌ مسكوناتٌ بحب (المرابو/العربي)»⁽⁶²⁾. هذه الصورة هي جزء من صورة أكثر اتساعاً تقدّم الأفريقي وخاصة الزنبي رجلاً كان أم امرأة، بأن لديه طاقة جنسية لا تتوقّف لغيره، ولا شكّ لديّ أنّ هذه مجرد أسطورة لا أصل لها في الواقع، فالجنس شأن أيّ شيء آخر يتفاوت فيه الناس ويختلفون، لا بحسب أجناسهم وأعراقهم، وإنّما بحسب خصائصهم وصفاتهم الشخصية.

هكذا إذن جاءت تمثيلات الآخر الأفريقي في كتاب (غربة بطعم كارتالا)، تقدّم عنه صورةً مختلفةً عن تلك التي ألفناها له في كثير من المدونات التراثية، والكتب الرحليّة، فظهر من خلال هذه التمثيلات بوجهٍ مختلفٍ متسلّحٍ بالقيم الإنسانية، فالآخر القمريّ «شعبٌ فيه بطالةٌ لكنّه ينعمُ بالأمن»⁽⁶³⁾، وفقيريون كما يبدو للزائر، لكنهم «ميّالون للكرامة وحفظ النفس من الإهانة»⁽⁶⁴⁾. ومن «المثير للإعجاب في هذه البلاد الفقيرة أنّ لا ترى متسوّلًا واحداً عند أبواب المساجد»⁽⁶⁵⁾، بالإضافة إلى أوصاف أخرى نبيلة كثيرة ذكرها الكاتب في معرض مشاهداته، ومن واقع معاشته للشعب القمري، منها: حبّ العلم⁽⁶⁶⁾، والتكافل الاجتماعي الذي يتمثل في رعاية أهل القرى لليتامى، وعدم تركهم عالّةً على المؤسسات الخيريّة⁽⁶⁷⁾، فضلاً عن الاعتزاز بالتاريخ النضالي⁽⁶⁸⁾، والتراث القمري. هذا التمثيل على هذا الوجه الذي ظهر به القمري في هذا الكتاب يعني ضمن ما يعني أنّ تحولاتٍ كبيرة طرأت في المجتمعات الأفريقية، وأنّ وعي الذات الأفريقيّة بذاتها تغير كثيراً، فغدت تنظر إليها بقدر كبيرٍ من القبول، وهو ما انعكس في سلوكها تجاه الآخر الذي لم يعد يشكّل خطراً على هويّتها، بل مُثرياً لها، ومجدداً لعناصر بنائها، فتحاول الاقتراب منه أكثر والتعرّف عليه، كما تعني هذه الصورة الجديدة التي يقدّمها هذا الكتاب من جهةٍ أخرى أنّ الذات العربية والمرتحل العربي بفعل الوعي الجديد قد تخلّص من عبء الأنساق الثقافية التاريخية، ما دعاه إلى رسم صورةٍ جديدةٍ تكشف عن جمالية الآخر الأفريقي، وهي جمالية تغاير تمام المغايرة تلك التي ألفناها عنه في المدونة التراثية.

الخاتمة:

- يثبت كتاب (غربة بطعم كارتالا) للخصير أنّ الكتابة الرحلية ما تزال حاضرةً تؤدّي دورها في التواصل بين الشعوب، وفي الانفتاح على الثقافات المختلفة والتعريف بها، رغم وسائل الاتصال الحديثة التي جمعت أطراف الكون، وجسّرت المسافات بين الناس، كما يثبت أنّ الكتابة الرحلية كتابةً أدبيةً، بما توفرّ لها من العناصر الفنيّة والجماليّة.
- أظهرت الدراسة أنّ تمثيلات الهوية كانت حاضرةً في هذه المدوّنة الرحليّة، جسّدتّها ذاكرة المكان واستحضار العادات والرموز التي برزت في ثنايا الكتاب، فقد ظلّ الخصير في رحلته يستدعي الأماكن التي أسهمت في تشكيل وعيه المبكر، وتعميق انتمائه، وللعاتات التي تُحيل على أصالةٍ وعراقةٍ ومثّلت جزءاً مهماً من ذاكرته وتراثه الشعبي، وللرموز التي عبّرت عن قدرة الذات في التمسّك بتقاليدها المرعية، والتأكيد على وجودها الخاص. فحضرت في هذا السياق النخلة، والأسواق الشعبية، والأزياء التقليدية، واللغة العربيّة بما تحمله من معتقداتٍ وشعائر دينية وأعراف ثقافيّة، تعبّر عن الهوية الثقافيّة للذات الكاتبة.
- خضع المتخيّل الثقافي العربي عن الآخر الأفريقي لسياقاتٍ مختلفةٍ من الشروط التاريخيّة والحضاريّة التي أسهمت في إنتاجه، وتصويره، فقد وجد هذا الآخر حظاً وافراً من الحضور في المدوّنة التراثيّة العربيّة، فاكتمب تمثيله فيها قوةً استمدّها من قوة الحضارة العربيّة وغلبتها إبان ازدهارها في العصر الوسيط، فقد تواطأت عوامل ومعارف عديدة أسهمت في تغذية هذه التمثيلات وأسهمت في بناء صورٍ مقولبة، يصعب الفكك منها إلا بفعل التواصل والاحتكاك المباشرين اللذين يفضيان إلى معرفةٍ أعمق تكسر أفق التوقّع، وهذا ما وفّرتّه رحلة الخصير التي غيرت الصورة النمطية للآخر الأفريقي، في ضوء التحوّلات التي حدثت في الثقافتين الممثّلة والممثّلة، لهذا جاءت تمثيلات الآخر في هذه المدونة الرحليّة تقدّم عنه صورةً مختلفةً عن تلك التي إلّفناها عنه في مدونات أخرى، فظهر الآخر الأفريقي في تمثيلاته عبر هذه المدوّنة بوجهٍ جديدٍ يعكس الوعي الإنساني والحضاري الذي يتميّز به.

الهوامش والحواشي

- الدكتور عبد الله بن علي الخضير، شاعر سعودي معاصر، ولد في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية في العام 1971، صدرت له سبعة دواوين شعرية. صدر له كتاب رَحْلي واحد بعنوان (غربة بطعم كارتالا: رحلة من الأحساء إلى جُزر القمر)، استفاد فيه الخضير من تجارب سابقه، واستعان بموهبته الشعرية والأدبية في تدوينه بأسلوب بلاغي بديع، بؤاه مكانةً مهمّة بين كتّاب أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية، ما دعاه للشروع في إنجاز عمل رَحْليّ ثانٍ في طور الإعداد بعنوان (عشرة أيام عند شقّة بودلير). شارك في العديد من اللقاءات والحوارات الأدبية والشعرية داخل المملكة وخارجها، ولديه إسهامات في الدراسات الأدبية والنقدية. (أصل المقال بحث مشترك مع الدكتور: أنس بن عبد الله الحمام).

(1) حسين نصّار، أدب الرحلة، ط1، مصر: الشركة المصرية العالمية، لونغمان، 1991: ص 2.

(2) محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تحقيق: عبد الله على الكبير وآخرون، القاهرة. دار المعارف، د.ت: ص 109-110.

(3) سعيد علّوش، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، ط1، بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2019: ص 634.

(4) نفسه ص 634.

(5) جون جوزيف، اللغة والهوية: قومية - إثنية - دينية، ترجمة: عبد النور خرافي. الكويت: عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2007، ص 1.

(6) نفسه: ص 11.

- (7) أمين معلوف، الهويات القاتلة، ط1، ترجمة: نبيل محسن. دمشق، ورد للطباعة والنشر، 1999: ص 14.
- (8) سعيد علّوش، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر: ص 634.
- (9) أليكس ميكشيلي، الهوية، ط1، ترجمة: علي وطفة، دمشق، دار الوسيم للخدمات الطباعة، 1993: ص 129-130.
- (10) نفسه: ص 16.
- (11) هومي بابا، موقع الثقافة، ترجمة: ثائر ديب. بيروت، المركز الثقافي العربي، 2006: ص 106-107.
- (12) محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، ط1، تونس، دار محمد علي للنشر، 2010: ص 112.
- (13) نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيّل العربي الوسيط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، 2004، ص 16.
- (14) نفسه: ص 19.
- (15) عبد الله الغزامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية. ط3، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2005: ص 78.
- (16) نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيّل العربي الوسيط: ص 43.
- (17) جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ط2، بيروت: دار العلم للملايين، 1984: ص 116.
- (18) سمير الخليل، مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت: ص 317.
- (19) جبور عبد النور، المعجم الأدبي: ص 116.
- (20) أحمد شحيمط، المكان الضائع في سرديات الرواية الأفريقية، يورك هاوس، مؤسسة هنداوي للنشر، 2021: ص 26.

- (21) عبد الله الخضير، غُربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر، ط1، الخُبر، شركة نضد للنشر والتوزيع، 2021: ص 21.
- (22) أبو الغضل أحمد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، 1955، 2/152.
- (23) عبد الله الخضير، غُربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر: ص 51.
- (24) نفسه: ص 102.
- (25) أليكس ميكشيلي، الهوية: ص 67.
- (26) عبد الله الخضير، غُربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر: ص 102.
- (27) نفسه: ص 69.
- (28) فؤاد غازي ثجيل، الملبس والهوية الثقافية بين الانتماء والاغتراب: رؤية أنثروبولوجية، مجلة كلية التربية الأساسية، 2013، عدد (77): ص 459.
- (29) إدغار موران، النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ط1، ترجمة: هناء صبحي. الإمارات العربية المتحدة: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، المجمع الثقافي، 2009: ص 45.
- (30) فهد العجمي، مقاربات في اللغة والأدب، الرياض: منشورات جمعية اللهجات والتراث الشعبي بجامعة الملك سعود، 2007: ص 12.
- (31) عبد الله الخضير، غُربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر: ص 136.
- (32) نفسه: ص 136.
- (33) جون جوزيف، اللغة والهوية: قومية _ إثنية _ دينية: ص 54.
- (34) عبد الله الخضير، غُربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر: ص 139.

- (35) سعيد العلوي، أوروبا في مرآة الرحلة: صورة الآخر في أدب الرحلة المغربية المعاصرة، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2012: ص 14.
- (36) ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ط3، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 2002: ص 21-22.
- (37) إدوارد سعيد، الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق، ط1، ترجمة: محمد عناني. القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، 2008: ص 45.
- (38) سمير الخليل، مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي: ص 10.
- (39) نفسه: ص 9.
- (40) نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيّل العربي الوسيط: ص 44-45.
- (41) نفسه: ص 45.
- (42) يسن إبراهيم بشير، تمثيلات الذات العربية المهاجرة والآخر في رواية المنفى: رواية (البلد) للطاهر بن جلّون أنموذجاً، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية)، 2020، مجلد 21، عدد 2: ص 104-111.
- (43) رقية حجازي، هكذا تكلم كافور: قراءة في كتاب السواد، مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد 49، عدد 2، 2022: ص 2.
- (44) حمودة إسماعيلي، (2015). الأنا والآخر: نقد الفكر الاجتماعي، الدار البيضاء: دار أفريقيا الشرق، 2015: ص 47.
- (45) عبد الله الخضير، غربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر: ص 147.
- (46) نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيّل العربي الوسيط: ص 287.
- (47) عبد الله الخضير، غربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر: ص 97.
- (48) نفسه: ص 97.

- (49) سمير سعيد حجازي، معجم مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلسفة وعلوم اللسان والمذاهب الأدبية والنقدية، مكتبة شمس المعرفة، د.ت: ص 297.
- (50) عباس التميمي وانتصار السبتي، أخلاق الشعوب من خلال الرحالة العرب والمسلمين، ط1، دمشق، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، 2014: ص 68.
- (51) نفسه: ص 44.
- (52) أبو العباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى، القاهرة، المطبعة الأميرية، 1915: ص 302.
- (53) عبد الله الخضير، غُربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر: ص 72.
- (54) عبد الله الخضير، غُربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر: ص 106.
- (55) نفسه: ص 107.
- (56) نفسه: نفس الصفحة
- (57) علي حرب، حديث النهايات: فتوحات العولة ومأزق الهوية، ط2، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 2004: ص 25-26.
- (58) عبد الله الخضير، غُربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر: ص 125.
- (59) يسن إبراهيم بشير، الخطاب ما بعد الاستعماري في النقد الأفريقي: قراءة في كتاب تصفية استعمار العقل لنغوجي واشينغو، مجلة دراسات أفريقية بجامعة أفريقيا العالمية، عدد (54)، 2015: ص 177-209.
- (60) عبد الله الخضير، غُربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر: ص 108.
- (61) نفسه: نفس الصفحة.

(62) نفسه: نفس الصفحة.

(63) نفسه: ص 105.

(64) نفسه: ص 143.

(65) نفسه: ص 155.

(66) نفسه: ص 49، 71

(67) نفسه: ص 216.

(68) نفسه: ص 163.

سؤال الأدبية وقلق الهوية في مبحث السرقات الشعرية (سرقات المتنبي في كتاب الإبانة للعبيدي أنموذجاً)

المقدمة:

تدور هذه الدراسة حول مبحث السرقات الشعرية، والمغالاة في العناية به في المدونات النقدية القديمة، بما يثيره من إشكالٍ يتعلّق بسؤال الأدبية، وقلق الهوية في مجتمع هجين. بالتطبيق على مبحث سرقات المتنبي في كتاب «الإبانة عن سرقات المتنبي» للعبيدي، والذي يعدُّ أحد أبرز المؤلفات النقدية الجامعة التي عنيت بمبحث سرقات الشاعر. فقد سعى مؤلفه إلى ردِّ معظم معاني المتنبي إلى مصادرها في شعر السابقين. وترى هذه الدراسة أن مبحث السرقات الشعرية الذي استقطب جهوداً نقديةً عظيمةً، ونال عنايةً نقديةً كبيرةً، حتى كاد يخرج إلى غير وجهته، أن هذه العناية لم يكن دافعها أهميّة هذا المبحث في الدرس النقدي؛ نظراً لدوره في الحفاظ على حقوق الشعراء، ومعرفة مدى دَيْن الشاعر اللاحق من السابق فحسب، وإنما يقف وراء هذه العناية غياب الوعي النقدي بمفهوم الأصالة الذي يأتي من أدبية النص وبنيتة الأسلوبية، فضلاً عن هاجس القلق تجاه الهوية الثقافية العربية في زمنٍ ساد فيه الاختلاط، وامتزجت الثقافات والفنون والمعارف المتعددة في العصر العباسي، ما حدا بالنقاد إلى التشدّد في بحثهم عن أصالة المعنى من خلال سعيهم للحفاظ على نقاء الشعر العربي، بصوّنه من التحديث والتجهين الذي طال لغة الشعر ومعانيه. من هنا تكتسب هذه الدراسة أهميتها، كونها أوّل دراسة -فيما نعلم- تربط بين مبحث السرقات الشعرية في القديم وغياب الوعي بسؤال الأدبية وقلق الهوية.

اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى أربعة مباحث، التمهيد الذي اشتمل على التعريف بكتاب «الإبانة عن سرقات المتنبي»، وبمؤلفه وثقافته الأدبية والنقدية، وبمكانته في عصره، كما اشتمل على التعريف بمصطلحي الهوية والأدبية،

بوصفهما أهم المصطلحات التي حوتها الدراسة. وتناول المبحث الثاني إشكالية مبحث السرقات في القديم، خاصة سرقات المتنبي التي اتخذها النقاد وسيلة للانتقاص منه، وعلاقة ذلك بتعالى الشاعر وغلو أنصاره فيه، وبما يعتري مبحث السرقات الشعرية من قصور في النظر إلى الظاهرة الإبداعية. أما المبحث الثالث فقد تم فيه دراسة سؤال الأدبية في مبحث سرقات المتنبي الشعرية، ذلك أن غياب هذا السؤال عن مبحث السرقات الشعرية أحدث قصوراً كبيراً في معالجته. وأما المبحث الرابع فقد تم تخصيصه لدراسة قلق الهوية، وعلاقته بالغلو في بحث سرقات المتنبي الشعرية.

توظّف الدراسة منهجاً يجمع بين المقاربتين الإنشائية والثقافية، اللتين يُعينان الباحث في الكشف عن طبيعة الوعي الجمالي للناقد، ودور الأنساق الثقافية في بناء التمثيلات والتصورات عن الهوية والآخر. مع الاستفادة من آليات الوصف والتحليل.

أما الدراسات السابقة التي تناولت قضية السرقات عمومًا، وسرقات المتنبي على وجه الخصوص، فعديدة، لكن الباحث لم يجد بينها دراسة واحدة عالجت هذه الإشكالية بالمنظور الذي أخذت به هذه الدراسة. فمن أهم تلك الدراسات:

- المتنبي ومشكلة السرقات الشعرية: دراسة في نقد المؤلفات التي تناولت سرقات المتنبي. للباحث: أحمد على محمد. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد (79)، العدد (3)، (2004). لم يذكر الباحث منهجه في هذه الدراسة التي هدفت إلى الكشف عن الدوافع الكامنة وراء تأليف أهم الكتب في سرقات المتنبي، وإجراءات النقد التطبيقي في هذه المؤلفات، ومدى مطابقته للمنهج الذي رسمه أصحابه، ومدى تقيّد ذلك النقد بمصطلحات السرقات، ومقابلة ما انتهى إليه هؤلاء النقاد من آراء حول المتنبي وشعره بآراء من كانوا من مؤيدي مذهبه.

- مناهج خصوم المتنبي في دراسة سرقاته الشعرية. للباحثة: دعد يوسف السالم، مجلة جيل للدراسات الأدبية والفكرية، مركز جيل البحث العلمي،

لبنان، العدد (63)، (2020). لم تذكر الباحث منهج دراستها التي هدفت فيها إلى الكشف عن مناهج نقاد سرقات شعر المتنبي في دحضهم لمزاعم أنصاره الذين عدّوه مبتكراً لمعانيه ومخترعاً لها. كما سعت إلى تبين انحراف هؤلاء النقاد في المستوى التطبيقي عن المعايير التي اختطوها لمعالجة هذه السرقات في المستوى النظري.

- السرقات الأدبية والتناس: دراسة مقارنة. للباحثة: إبتسام عبد الله الشحي، مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، مجلد (52)، عدد (1)، (2025). اعتمدت الدراسة مناهج بحثية متعددة، مركّزة على المنهج التحليلي المقارن. هدفت الدراسة إلى تتبّع أوجه التشابه والافتراق بين السرقات الشعرية والتناس بغية تحديد خصائصهما، وتعرّف مدى حضور مفهوم التناس في النقد العربي القديم.

الدراسة الحالية تلتقي مع الدراسات المذكورة في مبحث السرقات الشعرية عموماً، وسرقات المتنبي على وجه الخصوص، لكنها تختلف عنها بعد ذلك في مدونتها، وفي منهجها، وفي تصوّرها للإشكالية، وكيفية معالجتها.

المبحث الأول: تمهيد

نقف في هذا التمهيد عند كتاب الإبانة عن سرقات المتنبي، للتعريف به وبمؤلفه، وعند مصطلحي الهوية، والأدبية لاستجلاء دلالاتهما.

أما كتاب الإبانة فقد جاء في سياق مؤلّفاتٍ عديدةٍ اعتنت بشعر المتنبي وبيان سرقاته، منها: الكشف عن مساوئ المتنبي للصاحب بن عباد، والوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني، وبيّمة الدهر للثعالبي، والبديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ، والجامع الكبير، والمثل السائر لابن الأثير، والصبح المنبي عن حيثية المتنبي ليوسف البديعي الدمشقي، وسرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي، والرسالة الموضّحة في ذكر سرقات أبي الطيب وساقط شعره، والرسالة الحاتميّة: فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة للحاتمي. وغيرها.

لكن كتاب الإبانة للعميدي يعدُّ أشهر هذه المؤلفات التي درست سرقات المتنبي، ووقفت نفسها على تقصّي هذه الظاهرة في مدوّنته، إذ هو «أوفى كتاب، وأشمل مؤلّف في سرقات المتنبي»⁽¹⁾. سعى فيه المؤلّف إلى إثبات أن سرقات المتنبي طالت الكثير من شعر السابقين، فرصد عدداً كبيراً من الشعراء الذين يزعم أنّ المتنبي أغار على أشعارهم، بعض هؤلاء الشعراء مشهورون، منهم: أبو تمام، وابن الرومي، والبحري، وأبو نواس، وديك الجن، وأبو العتاهية، وبشار بن برد، وبعضهم شعراء مغمورون لم تحفل بشعرهم كتب التراجم، وليس لهم دواوين يُرجع إليها، ولا يوجد لأشعار بعضهم التي وردت في كتاب الإبانة أثراً في غيره. من أمثال: زبينا النصراني، والعلوي الخناني، والميَّاس العابدي، وأبي السمر الغساني، والمتبول الجزري، وجابر بن رألان السننسي⁽²⁾.

مؤلّف كتاب الإبانة هو أبو سعد محمد بن أحمد العميدي، أديب لغويّ مصنّف، عاش في مصر، وتوفي في العام 433 هـ. تولّى بعض المناصب في الدولة، من أهمها: ديوان الإنشاء أيام المستنصر. وهذا يعني أن العميدي جاء متأخراً بما يربو على الثمانين عاماً من عصر المتنبي الذي توفي في العام 354 هـ، ما يعني أنّ الحركة النقدية حول المتنبي وشعره ظلّت متأججة إلى وقت متأخر بعد وفاته. وللعميدي العديد من المصنفات، من أهمّها، كتاب تنقيح البلاغة، في عشر مجلّدات. وكتاب الإرشاد في حلّ المنظوم والهداية إلى نظم المنثور. وكتاب انتزاعات القرآن. وكتاب العروض. وكتاب القوافي⁽³⁾. هذه المصنفات بالإضافة إلى كتاب الإبانة تدلُّ على تمرّس العميدي بعلوم الأدب، وامتلاكه الأدوات البلاغية التي تمكّنه من ممارسة النقد.

أما الأدبية (Poetics)، ويترجمها البعض الشعرية أو الإنشائية، وغير ذلك، فهي مصطلح قديمٌ متجدّد، تعود جذوره إلى أرسطو في كتابه (فنّ الشعر)، تمّ طرح هذا المصطلح وإعادة التنظير له من جديد في النظرية النقدية الحديثة، بداية من الشكلايين الروس في مستهلّ القرن العشرين، الذين أولوه عنايةً خاصةً ضمن جهودهم النقدية الهادفة إلى وضع علمٍ للأدب، يتغيّى النظر إلى النصوص الأدبية في سياقها الفنّي، بتحريرها من هيمنة الأنساق الأيديولوجية، والأبعاد الخارجية، تاريخية واجتماعية ونفسية. والأدبية قد يُقصد بها سمة

الأدب للأعمال الفردية، لكنها في صيغتها النقدية حملت مفهوم النظرية التي تبحث في القوانين العلمية التي تحكم عملية الإبداع، حيث يتم في سياقها معالجة النصوص الأدبية معالجة فنيّة خالصة، بوصفها بنية لغوية محايدة، تكتسب قيمتها من جمالياتها. من هنا اكتسبت مقولة ياكوبسون الشهيرة أهميتها في التأسيس لهذه النظرية، إذ يقول: «إن موضوع العلم الأدبي ليس هو الأدب، وإنما الأدبية، أي ما يجعل من عملٍ معيّن عملاً أدبيّاً»⁽⁴⁾؛ وذلك بالنظر إلى السمات الفنيّة والخصائص الشكلية التي ينفرد بها الأدب، يقول تودروف: «المظاهر الأشدّ أدبية في الأدب، التي ينفرد الأدب وحده بامتلاكها دون سواه من أشكال القول، هي التي تكوّن موضوع الشعرية»⁽⁵⁾.

وأما **الهويّة** (Identity)، فأحدى المفاهيم المهمّة التي ولجت إلى ميدان الأدب والنقد في النظرية النقدية المعاصرة، خاصة في نقد ما بعد الحداثة، إذ تم بحثها بعمق، فصارت ثمثّل إحدى ركائز الدراسات الثقافية. وبالرغم من الصعوبة التي تواجهها محاولات وضع تعريف دقيق ومنضبط للهوية كونها «مشرعة على الاختلاف وإعادة التشكّل وفقاً لاشتراطات موضوعية وذاتية، تاريخية وثقافية»⁽⁶⁾، إلا أن هذه المحاولات لم تتوقف، في هذا الصدد جاءت تعريفات عديدة، منها تعريف جون جوزيف الذي يقول: «إنّ هويتك، بكل بساطة، هي ماهيتك»⁽⁶⁾. ويعرّفها هنتنجتون بأنّها: «شعور فردي أو جماعي بالنفس. وهي نتاج للوعي بالذات، بأنّي أو أننا نمتلك صفات مميزة كهوية تجعلني مختلفاً عنك، وتجعلنا مختلفين عن الآخرين»⁽⁷⁾. وقد ذهب ألان تورين إلى أنّ الهوية لا تتحدّد إلا بالاعتماد على العلاقة مع الآخر، فالمبدأ الذي استخلصه علماء الأنثروبولوجيا يفيد أنّ العلاقة مع الذات تخضع للعلاقة مع الآخر: الاتّصال يحدد الهوية⁽⁸⁾. فالهويّة -إذن- وفقاً لهذا التصرّف «تتطوّر وفقاً لمنطقها الخاص الذي يتجسّد في عمليات التقمّص والتمثّل والاصطفاء»⁽⁹⁾، فتظهر لذلك أزمة الهوية في ثنايا العلاقة بين الذات والآخر الذي يكون بمثابة مرآة تكشف للذات كمآها ونقصانها، قوتها وضعفها. ويكتسب الآخر أهميته بالنسبة للهوية من أنه عامل «رئيس في تعرّف الذات على ذاتها، فتظلّ لذلك مرتبطة به في علاقة متوتّرة، لكنّها دائمة»⁽¹⁰⁾.

المبحث الثاني: إشكالية مبحث سرقات المتنبي:

أشرنا إلى أن النقد العربي في القديم أولى مبحث السرقات الشعرية عنايةً كبيرةً، وبلغ هذا الاعتناء ذروته مع شعر المتنبي. وهذا لا شك يضعنا أمام سؤالٍ مهمٍّ نحاول الإجابة عنه، وهو: هل كان المتنبي سَرَّاقاً عظيماً يُغَيِّرُ على معاني المتقدمين ويوظفها في شعره، كما يُشير إلى ذلك عمل خصومه نقّاد شعره، أم كان مثقفاً عظيماً يصدر عن مخزون قرائي عظيم؟

الواقع أنَّ المتنبي كان شاعراً عبقرياً ومثقفاً موسوعياً، وظَّف ثقافته الواسعة في شعره، الذي سمَّاه أبو العلاء المعرِّي ب (معجز أحمد) احتفالاً بجودته الفنيّة. تلك الجودة العالية التي وضعت المتنبي في صدارة شعراء عصره، وأدارت نحوه وجه الحركة النقدية التي عملت على تفحص مدوّنته، فاستقطبت عدداً كبيراً من النقاد النابھين الذين اعتنوا بشعره، جمعاً ودراسةً وتحليلاً، منهم: ابن جنّي، وأبو العلاء المعرِّي، وأبو زكريا التبريزي، وعبد القاهر الجرجاني، وأبو البقاء العكبري، والقاضي الجرجاني، وغيرهم. الحقيقة التي لا مراء فيها أنَّ المتنبي شاعرٌ عظيمٌ، بحسناته الكثيرة، وبتجديده الذي تجاوز الأعراف الفنيّة والأنساق الثقافية، وإن كان شعره لا يخلو من هُنَات وأغلاط. وإذا كان هذا الشعر يحوي الكثير من المعاني التي سبقه إليها آخرون، فإنَّ أحداً لا يقطع بسرقة لها، فليس التواطؤ في المعنى دليلاً على السرقة، فهذه المعاني قد تكون من المشترك العام الذي لا يصح القول فيه بالسرقة، وقد تكون من توارد الخواطر، إذ «المفترض في هذا الشأن ألا يحكم على شاعر بالسرقة ما لم يتأكّد ذلك؛ فتوارد الخواطر وار»⁽¹¹⁾، وربما من التناص الذي يجيد فيه اللاحق ويتفوّق على السابق. فالمتنبي كان ابن عصره الذهبي، القرن الرابع الهجري، الذي اكتمل فيه تدوين الدواوين، وترجمت كتب الفلسفة، وعُزِّيت معارف وتراثات الأمم الأخرى، ف«تمثّل كلّ ذلك على نحوٍ فذٍّ، فكان شعره ثمرة عجيبة لذلك اللقاء الثقافي»⁽¹¹⁾، فجاء شعره لهذا مستودعاً للتراث والفلسفة والحكمة ومعارف العصر المتعددة، حتى حارَّ النقاد في تصنيفه، أهو من الشعراء المحافظين الذين يلتزمون عمود القصيدة العربية، أم من الشعراء المحدثين الذين فارقوا هذا العمود، ففي شعره كل ذلك، وتجربته الشعرية استوعبت علوم المتقدمين والمتأخّرين وفنونهم، وأحالتها بنيةً فنيّةً فذّةً.

إذن، أين تكمن مشكلة المتنبي مع نقاد شعره؟

في تصوُّري أن مشكلة المتنبي مع نقاد شعره وخاصة أولئك الذين غالوا في تتبُّع سرقاته، لا تكمن في هذه السرقات التي اتَّخذوها وسيلةً للانتقاص منه، وإنما تكمن في مكان آخر، يتمثل في تعالي المتنبي وغلُو أنصاره، وفي مبحث السرقات الشعرية وطريقة معالجته في النقد العربي القديم.

فيما يتعلَّق بتعالي المتنبي، فقد عُرف هذا الشاعر باعتداده غير المتناهي بنفسه، واغتراره بعبقريته، وبشخصيته النرجسية الحادّة. ففي مقدمة كتاب (الإبانة) يظهر لنا أن مشكلة العميدي مع المتنبي لم تكن في سرقاته بقدرما كانت في تعاليه واستصغاره للآخرين، يقول العميد مُشيراً للمتنبي «إعجاب المرء بنفسه يَشْرُع إليه ألسنة الطاعنين، وتطاوله على أبناء جنسه يجمع عليه ألسنة الشائنين»⁽¹²⁾. وهو ذات ما ذهب إليه الحاتمي في رسالته (الموضحة) التي كان الدافع وراء تأليفها تكبُّر المتنبي، حيث يقول الحاتمي «كان أبو الطيب المتنبي عند وروده مدينة السلام، التحف رداء الكِبَر، وأذال ذيول التيه، وصعّر خدّه، ونأى بجانبه، ... حتى إذا تخيّل أنه القَرِيعُ الذي لا يُقَارِع، والنَزِيع الذي لا يُجَارى ولا يُنَازَع... نهّدُ له متتبعا عواره، ومقلّما أظفاره، ومذيعا أسرارهِ...»⁽¹³⁾. فالمتنبي -إذن- كما وصفه هاذان الناقدان وغيرهما كان متكبِّراً متبجّحاً، ينظر في مرآة الأدب فلا يرى إلا نفسه، كما يكشف ذلك شعره، ومواقفه. فهو الشاعر والصوت، ومَنْ عداه الصدى، إذ يقول:

ودع كلَّ صوتٍ غير صوتي فإنني *** أنا الطائر المحكي والآخر الصدى⁽¹⁴⁾

والشعراء غيره على كثرتهم، مجرّد أدعياء، ليس ثمة جدير بلقب الشاعر غيره. يقول:

خليليّ إنني لا أرى غير شاعرٍ *** فلمْ منهم الدعوى ومنّي القصائد⁽¹⁵⁾

فكبرياء المتنبي وتطاوله على أقرانه وأهل زمانه، وجحوده لفضائل المعاصرين والسابقين ألّبت عليه النقاد الذين تباروا في الكشف عن معايبه، وخاصة السرقات التي تعدّ لدى الكثير من النقاد في عصره من كبائر الذنوب الأدبية، حتى يعيدون إليه اتّزانه، ويعيدونه إلى الصَفِّ. يقول العميدي «ولولا أنه

كان يجحد فضائل من تقدّمه من الشعراء، وينكر حتى أسماءهم في محافل الرؤساء، ويزعم أنه لا يعرف الطائيين، وهو على ديوانيهما يغير، ولم يسمع بابن الرومي وهو من بعض أشعاره يَمير... لكان الناس يغضّون عن معاييه، ويغطّون على مساويه ومثالبه، ويعدّونه كسائر الشعراء الذين لا ينبش عظامهم إنسان، ولا يجري بذمّهم وذامهم لسان»⁽¹⁶⁾.

وبسبب غلوّ أنصاره فيه، ورفضهم اليسير من النقد لشعره، خسر المتنبي أولياء، وربما انقلب عليه بعض من كان يُعجّب بشعره ويناصره. فالصاحب بن عباد لم يؤلّف رسالته (الكشف عن مساوئ المتنبي)، إلا ردّاً على أحد أنصار المتنبي الذي سأله عن شعره، فأشاد به، وفي سياق هذه الإشادة أشار إلى بعض الهنات التي لم تُرضِ الرجل، فما كان منه إلا أن رمى بقفاز التحدي في وجه الصاحب الذي يحكي هذا الموقف، فيقول «كنتُ ذاكرتُ بعضَ مَنْ يُتهم بالأدب والأشعار وقائليها والمجودين فيها، فسألني عن المتنبي، فقلتُ إنه بعيد المرمى، وشعره كثير الإصابة في نظمه، إلا أنه ربما أتى بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء. فرأيتُه قد هاج وحمي وتأجج، وادّعى أن شعره مستمرُّ النظام، متناسب الأقسام، ولم يرضَ حتّى تحدّاني، إن كان الأمر كما زعمت، فأثبت في ورقةٍ ما تنكره، وقيّد بالخطِّ ما تذكره، لتتصفحه العيون، وتسبكه العقول. ففعلتُ»⁽¹⁷⁾.

فالمتنبي إذن بلغ حدّاً بعيداً في تعاليه واغتراره بنفسه، ظهر ذلك في شعره، وفي سلوكه الشخصي مراراً. فحين اختاره سيف الدولة ليكون شاعره، رفض، وحين أعاد عليه الطلب، اشترط ألا ينشد الشعر إلا وهو جالس، فقبل منه هذا الشرط⁽¹⁸⁾. ولعله بسبب هذا الغرور لم يصفُ له ودٌّ، ولم تدم له صداقةٌ بين جلسائه، فما أن يستقرّ في مجلس حتى يغادره إلى غيره، فتنقل بين مجلس سيف الدولة الحمداني في حلب، وكافور الإخشيدي في مصر، وعضد الدولة في فارس، ووزيره ابن العميد.

أما فيما يتعلّق بمبحث السرقات الشعرية في النقد القديم، فإن هذا المبحث الذي أولاه النقاد عنايةً لم يحظَ بها مبحثٌ نقديٌّ آخر كما ذكرنا، يجعلنا

نتساءل، هل كانت السرقات الشعرية عموماً وسرقات المتنبي خصوصاً تستحق هذه الجهد الذي بُذل في التنقيب عنها، وهذه المؤلفات التي أُلّفت في سبيل الكشف عنها؟ وهل هي جديرة بهذا التفتيش الذي ينهض فيه الاتهام ولو على ريحة المعنى أو على خيط دخانٍ بعيدٍ، كما يقولون؟

في تقديرِي أن هذا الاعتناء وُضع في غير مكانه، إذ ليست السرقات الشعرية بهذه الخطورة والأهمية، وربما كانت هذه الجهود أولى بها قضايا أخرى أكثر أهمية في تطوير حركة الإبداع الشعري وإنضاجها، وقد تنبّه إلى ذلك بعض النقاد الكبار الذين لم يوغلوا في هذا المبحث، من أمثال الجاحظ الذي مرّ على هذه القضية مروراً سريعاً، وصبّ جُلّ اهتمامه في التنظير للبيان العربي، وعبد القاهر الجرجاني الذي صوّب جهوده العظيمة في بناء نظرية النظم التي كانت وما تزال تمثل نقطة الضوء الأكثر إشراقاً في سماء الحركة النقدية العربية. فالبحث الشاقّ في سرقات المتنبي لم يقدّم الكثير للشعر العربي، بل ربما كان وبالأعلى عليه، خاصةً عندما يتشدّد بعض النقاد في تنبّعها، ويتخذونها وسيلةً للحطّ من الشعراء، خاصّة الشعراء المجددين، كما فعل أغلب نقاد شعر المتنبي. إن تهافت نقاد شعر المتنبي في استخلاص سرقاته التي لا يعدو الكثير منها أن يكون ضرباً من توظيف المخزون القرائي للشاعر، يكاد يعرّض الإبداع نفسه للخطر، والذي لا يعني النسج على غير مثال، ولا البناء على العدم، فكل إبداع أدبي يقوم على أسسٍ يضعها السابقون ويضيف إليها اللاحقون، فهو بناءٌ فنيٌّ ومعرفيٌّ يكتمل بالتراكم. فامرؤ القيس على سبيل المثال، وُصف بأنه: أول من لطّف المعاني، واستوقف الطلول، ووصف النساء بالظباء والمها والبيّض، وشبّه الخيل بالعُقبان والعِصيّ، بالرغم من أنه يقول في شعره:

عُوجاً على الطّلل المُحيلِ لعلنا * * * نبكي الدّيارَ كما بكى ابنُ خِدام⁽¹⁹⁾

ولم يقل أحد بأنه كان سارقاً ولا عالّةً على غيره، بل عدّوه إمام المبتكرين في عصره. وإذا طبقنا المعايير القاسية في البحث عن سرقات الشعراء، على الكتب النقدية التي اهتمت بهذا الموضوع، لطالت الكثير منها تهمة السُّرق، فالعديد من هذه المدونات النقدية متشابهة، وبعضها يكاد تصدق عليه قولتهم (وقع الحافر على الحافر)، مع أنّ السرقّة في المجال النقدي أخطر منها في المجال الإبداعي؛ نظراً للطابع الفكري للنقد.

المبحث الثالث: سؤال الأدبية في مبحث سرقات المتنبي :

ألقى غياب سؤال الأدبية والبحث عنها في النص الشعري المنقود بظلال كثيفة على مبحث السرقات الشعرية، فالناقد العربي في القديم -فيما يبدو- كان مشغولاً بالتفتيش عن أصالة المعاني، حيث لم يُعزَّ اهتماماً كافياً للقدرة التصويرية، وللبنية الفنية التي يتم في سياقها إعادة إنتاج المعاني المستعملة، فقاده ذلك إلى عدُّ كل معنى مسروق، طالما سبقه إليه آخرون، وربما لأن مفهوم السرقة لديه «كان مرتبطاً بالمفهوم السلبي، إذ لم يكن موافقاً على أخذ الشعراء من بعضهم؛ لاعتقاده أن أفق الإبداع الشعري رحبٌ ويتسع لكل مبدع؛ فلا يجوز للشاعر أن يأخذ ما أبدعه غيره»⁽²⁰⁾. هذا الفهم لا شك أدّى مع مرور الوقت إلى التهويل والتشديد في هذا المبحث. فالسرقات الشعرية كانت مسألة شائعة في القديم، وكانت في بادئ أمرها ترتبط بسرقة النص أو البيت كاملاً، فكان الفرزدق يقول: «ضوال الشعر أحبُّ إليَّ من ضوال الإبل، وخير السرقة ما لم تُقطع فيه اليد»⁽²⁰⁾. وكان الأخطل يقول: «نحن معاشر الشعراء أسرق من الصاغة»⁽²¹⁾. وقد أشار النقاد إلى هذا الشيوع، حتى قال الأمدي إنها: «بابٌ ما يُعرى منه أحدٌ من الشعراء إلا القليل»⁽²²⁾. وقد كرر هذا القول بصيغة مشابهة في القرن الخامس ابن رشيق القيرواني الذي يذهب إلى أن السرقات «بابٌ متسعٌ جداً لا يقدر لأحدٍ من الشعراء أن يدعي السلامة منه»⁽²³⁾. وكان العميدي نفسه لا ينفى فكرة الأخذ، وتداول المعنى المشترك بين الشعراء، إذا أحسن الشاعر المتأخر في الأخذ، وتلطّف في التناول، وجوّد في السرّ، وإن لم يطبّق شيئاً من ذلك في دراسته لسرقات المتنبي، يقول: «وهل للذين يتدينون بنصرتِه بصائرٌ بحسنِ المأخذِ ولطفِ المتناول، وجودة السرقة ووجوه النقل، وإخفاء طرق السلب، وتغميض مواضع القلب، وتغيير الصيغة والترتيب، وإبدال البعيد بالقريب»⁽²⁴⁾. لكن هذا المبحث اتّخذ منحاه المتطرّف في سياق المفاضلة بين مذهبين شعريين يجسّدان فكرة الصراع بين القديم والجديد، أو حول الأصالة والحداثة، هنا يعتسف النقاد في تقصّيها، ولم يشفع للشاعر حينها أن يكون المعنى مشتركاً شائعاً، أو تناصّاً، يُعيد الشاعر اللاحق إنتاجه في بنية فنية مبتكرة.

لا ريب أنّ الأديب مطالب بالأصالة بوصفها ضرورةً إبداعية، و«تدلُّ في النهاية على الجديد»⁽²⁵⁾، وأن تجريده منها باتّهامه بالسرقة هو تجريد له من أهمّ خصيصةٍ يتميَّز بها المبدعون، إلّا أنّ الأصالة ترتبط بالبنية الأسلوبية أكثر من ارتباطها بالبنية الدلالية، فالأسلوب هو الرجل، أو الإنسان، كما يقول الأديب الفرنسي بوفون⁽²⁶⁾. هذا ما تنبّه له الجاحظ في القديم، حين ذهب إلى أن المعاني ليست ذات أهميةٍ في الإبداع الشعري، «فهي مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي»⁽²⁷⁾، وإنما المهمُّ البنية الشكليّة «فإنما الشعر صناعة، وضرب من النسيج، وجنس من التصوير»⁽²⁸⁾. كما تنبّه له في العصر الحديث المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير حين أشار إلى أن الشعر العربي في القرن الرابع الهجري استحال عليه التجديد في المضمون والموضوع، فأضحت فعالية الشعراء المبدعة تُقتصرُ «على أن يكونوا أسلوبيين باهرين، وتكشّفت أصالتهم النسبية جداً في استعمال البيان»⁽²⁹⁾. ما يعني أن مبحث السرقات كان من الممكن معالجته في سياقٍ فنيّ ينظر إلى أدبية النص الجديد، وإضافة الجمالية التي يضيفها الشاعر اللاحق إلى المعنى المستعمل أو المتداول بدلاً من عدّه ضرباً من السرقة الشعرية التي تُحيل على دلالةٍ بغيضة.

لكن سؤال الأدبية هذا لم يتنبّه له نقّاد السرقات الشعرية عموماً، كما أشرنا، وسرقات شعر المتنبي على وجه الخصوص، الذين فيما يبدو كان يهمهم إسقاط الشاعر أكثر من تقويم شعره. فمقولة الجاحظ السالفة الذكر (المعاني مطروحة في الطريق) تكاد تنسف فكرة السرقات الشعرية من أساسها؛ لأنها لا تعطي أهمية للمعنى، الذي هو قدرٌ مشترك بين الجميع، وتعوّل في الإبداع الشعري على الصياغة التي تمنح النص أدبيته، وإذا عرفنا أن السرقات تقوم على المعنى لا على الصياغة، كما يذهب أغلب النقاد⁽³⁰⁾، فإن ما يفعله المتنبي أو غيره من الشعراء هو عين الإبداع الفنيّ الذي يمنح النصّ شعريّةً يعوزها؛ لأنه عادةً ما يأخذ المعنى المشترك المتداول ويضعه في قالبٍ شعريٍّ أكثر جمالية، فتسير أشعاره، وتخلد. هذا ما اعترف به صاحب الإبانة في معرض الدفاع عن نزاهته وحياديته، فهو لم ينكر فضل المتنبي، وإن لم يلحقه بالطبقة الأولى من الشعراء، أمثال: أبي تمام، ومسلم بن الوليد، والبحري، وابن الرومي، فأشاد بجودة شعره، «وصفاء طبعه، وحلاوة

كلامه، وعذوبة ألفاظه، ورشاقة نظمه... وسلامة كثير من أشعاره من الخطأ والزلل والدخل، والنظام الفاحش الفاسد»⁽³¹⁾.

قوله الجاحظ هذه جاءت في سياق صراع هويّاتي، أفرزه الجدل المحتدم بين إرث العرب وإبداعهم الذي يخضع لسلطة اللغة والتشكيل البلاغي في مقابل إبداع الأعاجم، الذي يميل إلى المعاني الحكيمية والمولدة. فالجاحظ يسخر من استجادة أستاذ العالم اللغوي ذي الأصل الأعجمي أبي عمرو الشيباني لبنيّين من الشعر، ليس فيهما شيء من الأدبية، غير أنّهما لا يخلوان من بعد حكّمي، هما:

لا تحسبنّ الموت موت البلى *** فإنما الموت سؤال الرجال
كلاهما موت ولكنّ ذا *** أفضح من ذاك، لذلّ السؤال

فقال: وأنا أزعّم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعراً أبداً، ولولا أن أدخل في الحكم بعض الفتك، لزعمت أن ابنه لا يقول شعراً أبداً⁽³²⁾. ثم أورد قولته المشهورة (المعاني مطروحة في الطريق).

وعندما ننظر في بعض الأمثلة التي عدّها العميدي شاهداً على سرقة المتنبي، يتّضح لنا غياب وعيه، أو عدم اهتمامه -كلاهما سيان- بأدبية النصّ اللاحق أو كونه معنى مشتركاً، فمن ذلك وقوفه عند هذا المعنى الذي تكرر لدى عدد من الشعراء، منهم: أبو ثروان السعدي في قوله:

عشّ بجهلٍ تصبح وأنت غنيّ *** أو بعقلٍ تصبح وأنت فقيرٌ
ومنهم أبو مسلم محمد بن صبيح الجمار:

فعيشْ ذي العقل في همٍّ وفي نكدٍ *** وذو الجهالة في خصبٍ وفي فرحٍ
ومنهم أبو الفتح الإسكندري:

اختر من الكسب دوناً *** فإن دهرَكَ دونُ
رَجَّ الزمان بحمق *** إن الزمان زبونُ
لا تُكذبَنَّ بعقلٍ *** ما العقل إلا جنونُ

ومنهم محمد البجلي الكوفي:

هذا الزمان مشـومٌ *** كما تراه غشـومٌ
الجهل فيه جمـيلٌ *** والعقلُ غثٌ ملومٌ
والمال طيفٌ ولكن *** على اللئام يحومٌ

وحين يقوم المتنبي بالنسج في ذات المعنى في قوله:

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله * * * وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم⁽³³⁾

يعدُّ العميدي هذا من باب السرق، حيث لا ينظر إلى أنَّ المعنى مشتركٌ متداولٌ ورد لدى شعراء كثر، ولا ينظر إلى براءة المتنبي الذي استطاع صياغته في بنية فنيّةٍ مذهشةٍ وموجزةٍ أحدثت فرقاً كبيراً في شعريته التي جعلته يطير مع الريح! ومثال هذا كثيراً في كتاب الإبانة، من ذلك، المعنى الذي تمّ تداوله بين دُعبل بن علي الخُزاعي في قوله:

ولست أرجو انتصافاً منك ما ذرفت * * * عيني دموعاً وأنت الخصمُ والحكم

وابن الرومي في قوله:

غدا الدهرُ لي خصماً وفي محكماً * * * فكيف بخصمٍ ضالعٍ وهو يحكمُ

والمتنبي في قوله:

يا أعدل الناس إلا في معاملتي * * * فيك الخصامُ وأنت الخصمُ والحكمُ⁽³⁴⁾

لكن العميدي يأبى إلا أن يجعل بيت المتنبي في عداد الشعر المسروق، نظراً لتأخّره!

إنَّ ما خاض فيه نقاد شعر المتنبي مما عدّوه سرقات وقع فيها المتنبي لا أراه في -أغلب الأحوال- سوى تعبيرٍ عن المخزون القرائي الواسع للشاعر صدر عنه في شعره، وأن المتنبي تفوّق على سابقيه بما أضفاه من صياغةٍ فنيّةٍ على المعنى أكسبته شعرية لم تتوفّر لغيره.

هذه النظرة الغالية للعميدي رفضها بعض النقاد القدامى، منهم البديعي صاحب كتاب: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، الذي رأى أن العميدي «في غاية

الانحراف، وحائداً في التمييز عن سَنَنِ الإنصاف»⁽³⁵⁾. ومن المفارقات العجيبة في مبحث سرقات المتنبي أن هؤلاء النقاد إذا جاء المتنبي بالجديد غير المؤلف اتهموه بتنكُّب طريقة الأوائل، والإتيان بمعانٍ لم تُعرف لغيره، على سبيل الانتقاص، وإذا تواطأ مع شاعر سابق في المعنى اتهموه بالسرقة. يحدث كل ذلك في غياب تام لسؤال الأدبية ومفهومها الذي يمثل التحدي الحقيقي للشاعر وشعره، فَمَنْ أجاد فيه فهو المتقدم المبرَّر، لا يعنيه من ذلك إن كان المعنى قديماً أو جديداً، إذ ليس الأدب شيئاً سوى «حاصل جمع كل الوسائل الأسلوبية التي يستخدمها»⁽³⁶⁾. كما يقول الناقد الشكلائي شكوفسكي، وهذا ما برع فيه المتنبي.

المبحث الرابع: قلق الهوية في مبحث سرقات المتنبي؛

يعدّ قلق الهوية أبرز خصائص المجتمعات التي تتسم بالهجنة الثقافية والاجتماعية. ولعلّ أهم ما يميز العصر العباسي الذي عاش فيه المتنبي هو ذلكم الاختلاط الكبير الذي وقع بين العرب والأمم الأخرى ذات التاريخ والحضارة، وقد توسّع هذا الاختلاط والامتزاج مع الآخرين بتوسّع الدولة الإسلامية، فكان لهذا الامتزاج «وما نشأ عنه من آثار، وما ذاع بسببه من أفكار، خطره الشديد، ودويّه البعيد في البيئة العربية الإسلامية»⁽³⁷⁾. فأصاب هذا التأثير كافة جوانب الحياة، خاصة اللغة والأدب اللذين يمثلان المرأة التي تعكس التاريخ الثقافي للإنسان العربي، وتُبرز وجوده الحضاري المميّز لشخصيته وهويته. ولا شك أن وضعاً كهذا لا بدّ أن يُوجد قدراً من القلق لدى أولئك المهتمّين بأمور الهوية الثقافية ومكوّناتها من لغة وأدب. حيث يعرّف علماء النفس القلق بأنّه «حالة وجدانية تتميز بعاطفة من انشغال البال، وفقدان الأمن... وتوقّع خطر غير محدد يقف الفرد أمامه عاجزاً»⁽³⁸⁾، ويحتلُّ الفكر فيه مكاناً يجعله أكثر أهمية من كونه حالة وجدانية صرفة⁽³⁹⁾. هذا القلق حدا بالدارسين والنقاد إلى البحث عن أصالة الإبداع وأصالة المعنى، الذي هو في الواقع بحث عن أصالة الذات في هذا المجتمع الهجين. وهذا يعني ضمن ما يعني أن البحث المضني عن السرقات الشعرية التي تنسب للمتنبي أو لغيره من الشعراء المحدثين والمجددين يضرر أنساقاً ثقافية* تبحث عن فكرة النقاء

التي هيمنت على العقل العربي إبان العصر العباسي، ما سبّب له هاجساً بالضياع والبحث عن خصوصية للذات العربية في مجتمع متنوّع. ولعلّ حركة العولمة اليوم التي جسّرت المسافة بين الشعوب حتى لتكاد تجمعهم في بوتقة واحدة، تكشف لنا أن الإنسان كلما اقترب من الآخر واختلط به، كلما كان شديد الحرص على إظهار ما يميّزه عن غيره وإبراز خصوصيته، ذاتاً وثقافةً. هذا ما لاحظته عبد الله الغذامي الذي يذهب إلى أن أظهر السمات التي تميّز وقتنا الراهن، هي العودة للهويات الأصولية بأقوى صيغها، بالرغم من أننا نعيش زمن العقلانية والعلم والانفتاح الكوني. حتى لكأن الصورتين تنقض إحداهما الأخرى⁽⁴⁰⁾. ولعلّ هذا هو بالضبط شُبّه ما حدث للمجتمع العربي في العصر العبّاسي، فهو عصر الانفتاح والهويّات الهجين بامتياز، إذ تنوّعت فيه المعارف، وامتزجت الأعراق والتقاليد، وتداخلت المعاني الأصيلة والدخيلة، والقديمة والمبتكرة، ولم يعد في مقدور الشاعر عزل نفسه عن هذا السياق الثقافي، وتمييز ذاته المبدعة إلا بالقدرة على الصياغة الفنية الفدّة، والبنية اللغوية المبتكرة، لكن الناقد يريد منه ألا يأتي في شعره إلا بالمعاني الأصيلة، وأن يمنح المعاني والمضامين قيمةً ليست لها في الإبداع الشعري، دون اعتبار لبراغته الأسلوبية. بالرغم من أن «الحقيقة ليست في أيدي الشعراء، من حيث هم شعراء»⁽⁴¹⁾، أو بمعنى أدقّ يريد منه أن يعيش خارج سياق عصره، وهذا ما لا يمكن تصوّره.

فقد اشتدت وطأة الاتهام بالزندقة والخروج على الهوية العربية الإسلامية منذ فترة مبكّرة من العصر العباسي، فمجرد تمثّل المأثورات الحكيمة والفلسفية، أو محض محاولة هضم الثقافة اليونانية والفارسية، والصدور عنها في الأدب يضع الأديب والشاعر في دائرة الاتّهام، وتحت «مظنّة ميل إلى تراث غير إسلامي خالص»⁽⁴²⁾. ولا شك أنّ المتنبي بوصفه أحد أهم الشعراء الذين أكثروا من شعر الحكمة والنظر الفلسفي، قد ناله شيء من هذا الاتّهام، أظهرته الكتب والرسائل التي ألّفت في تقصّي الأثر الأجنبي في شعره، كما هو الحال مثلاً في الرسالة الحاتمية الثانية لأبي علي محمد بن الحسن الحاتمي (ما وافق فيه أبو الطيّب المتنبي الحكيم أرسطو طاليس)، وكتاب (الكلم الروحانية في الحكم

اليونانية) لأبي الفرج بن هندو، وغيرهما. وإذا كان الحاتمي قد خصّ رسالته بما وافق فيه المتنبي أقوال أرسطو، فإن ابن هندو كان مشغولاً برصد آراء جميع فلاسفة اليونان، متوّهاً بين الحين والآخر بما أخذه منها الشعراء العرب، وعلى رأسهم المتنبي الذي بلغ تقصّي النقاد للأثر الأجنبي في شعره، مبلغاً عظيماً، فهو كما يرى ابن هندو حين ينظر في قول أفلاطون «العفو يفسد من الخسيس بمقدار ما يصلح من الرفيع»⁽⁴³⁾، يُنشئُ قائلاً:

ووضع الندى في موضع السيف للفتى *** مضرّ كوضع السيف في موضع الندى⁽⁴⁴⁾

والحاتمي يختلف مع ابن هندو، فينسب هذا المعنى لأرسطو في قوله «من جعل الفكرة في موضع البديهة فقد أضّرّ بخاطره، وكذلك من جعل البديهة في موضع الفكرة»⁽⁴⁵⁾.

وإذا نظر المتنبي في قول أفلاطون «الفقير إذا تشبّه بالغني، كان كمن به الورم، ويوهم الناس أنه سمين، وهو يستر ما به من الورم»⁽⁴⁶⁾ ما يلبث أن يجاريه في قوله:

أعيذها نظراتٍ منك صادقةً * * * أن تحسب الشحمَ فيمن شحمه ورماً⁽⁴⁷⁾

وحين ننظر في سرقات المتنبي التي أوردها صاحب كتاب الإبانة، نجد أن نقده دار كثيراً حول شعره الذي يحمل معاني الحكمة والتأمل الفلسفي، وما أكثره! فإذا كان ابن هندو والحاتمي قد ردّا مثل هذه المعاني إلى أصلها اليوناني كما أشرنا، فإن العميدي قد بحث عنها في الشعر العربي؛ ليثبت أن هذه المعاني ليست جديدة، بل لها أصل في لغة العرب، وفي تراثها الشعري، وهو ما يشي بنبذ الآخر، من خلال نبذ ما جاء به الشعراء المجددون من معاني تُنسب إليه. ما يعني أن الناقد العربي يريد أن يقول للشعراء المحدثين عامةً وللمتنبي خاصةً، إذا كنت قد أتيت بالمعاني الحكيمية والفلسفية، فهي مرفوضة ليست لأنها معاني غير شعرية فحسب، وإنما لأنك أخذتها إما من التراث الفلسفي للآخر، وإما أنك سُبقت إليها من الشعراء العرب المتقدمين. ولكي ينجو الشاعر من هذا الفخ ذهب يعبُّ من التراثين العربي والأجنبي، ويمزج

بينهما، مستنداً في إنتاج شعرية نصوصه على الصياغة الفنية البارعة، والصور البلاغية غير المألوفة. فإذا قال المتنبي:

نَلْ مَنْ يَغْبِطُ الذَّلِيلَ بَعِيش * * * رَبِّ عَيْشٍ أَخْفَ مِنْهُ الْجِمَامُ
مَنْ يَهْنُ يَسْهَلُ الْهَوَانُ عَلَيْهِ * * * وَمَا لَجَرَحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامٌ⁽⁴⁸⁾

يأتي الحاتمي وينسب هذا المعنى إلى أرسطو في قولته: «النفوس الذليلة لا تجد ألم الهوان، والنفوس العزيزة يؤثر فيها يسير الكلام»⁽⁴⁹⁾. ثم يجيء العميدي فينسب هذا المعنى إلى الشاعر أبي الهندي الرياحي في قوله:

لَا تَغْبِطَنَّ ذَلِيلًا فِي مَعِيشَتِهِ * * * فَالْمَوْتُ أَهْوَنُ مِنْ عَيْشٍ عَلَى مَضَضٍ
لَا يَوْجَعُ الصَّخْرَ نَحْتُ الْمَرْءِ جَانِبِهِ * * * وَلَا مِنَ الذَّلِّ ذَوْ لَبٍّ بِمَتَعَضٍ

ويلق: لم يستحل المتنبي أن يسرق بيتاً واحداً، فشفعه بآخر شرهاً⁽⁵⁰⁾

وإذا قال المتنبي:

بَذَا قَضَتْ الْأَيَّامَ بَيْنَ أَهْلِهَا * * * مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ⁽⁵¹⁾

قال الحاتمي، هذا المعنى مأخوذ من قول أرسطوطاليس «الزمان يُنشئ ويلاشي، ففناء كل قوم سبب لكون قوم آخرين»⁽⁵²⁾. وينسب العميدي هذا المعنى إلى عدد من الشعراء المتقدمين، منهم أبو تمام في قوله:

أَيَا وَيْلَ الشَّجِيِّ مِنَ الْخَلِي * * * وَيَا لِلدَّمْعِ مِنْ إِحْدَى بَلِيٍّ

ومنهم ابن أبي الرعد في قوله:

لَقَدْ عَاوَدَ الْجَفْنَ الْعَلِيلَ سَبَاتُ * * * وَنِيلَتْ مِنَ الْقَوْمِ اللَّئَامُ تَرَاتُ
فَسَاقٍ إِلَيْهِ اللَّهُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ * * * شَجَاعاً لَهُ يَوْمَ الْفَرَارِ ثَبَاتُ
فَجَرَّعَهُ كَأْساً مِنَ الْمَوْتِ مُرَّةً * * * وَفِي قَتْلِهِ لِلْعَالَمِينَ حَيَاةُ

ومنهم الشاعر الناشئ في قوله:

فَلَا تَذْكَرُوا مِنْهُمْ مِثَالَبَ إِنَّمَا * * * مِثَالِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ
ويعلق العميدي بعد إيراد هذه الشواهد قائلاً: وأبو تمام والبحري سبقا لهذا المعنى في قصائد كثيرة تعريضاً لا تصريحاً⁽⁵³⁾.

وإذا قال المتنبي:

إذا ترحّلت عن قومٍ وقد قدروا * * * ألا تفارقهم فالراحلون هم⁽⁵⁴⁾

قال الحاتمي: هذا المعنى مأخوذ من قول أرسطوطاليس «من لم يردك لنفسه فهو النائي عنك، وإن كنت قريباً منه، ومن يردك لنفسك فأنت قريبٌ منه، وإن تباعدت أنت عنه»⁽⁵⁵⁾.

أما العميدي فقد ذهب إلى أن معنى بيت المتنبي هذا مأخوذ من قول الشاعر إبراهيم بن عيسى في قصيدته الطويلة في العتاب التي جاء فيها:

من لم يعنك على المقام * * * فقد أعان على الرحيل⁽⁵⁶⁾

وقد أرجع الحاتمي قول المتنبي الذي ورد آنفاً، ونسبه العميدي إلى عدد من الشعراء:

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله * * * وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم⁽⁵⁷⁾

إلى قول أرسطوطاليس «العقل لا يساكن شهوة الطبع لعلمه بزوالها، والجاهل يظنُّ أنها خالدة له وهو باقٍ عليها، فهذا يشقى بعقله، وهذا ينعم بجهله»⁽⁵⁸⁾.

هكذا أخذ الحاتمي يتتبع أثر أرسطو في شعر المتنبي، كما أخذ العميدي في استقصاء معاني السابقين من الشعراء العرب في شعره، وهو ما يشي بسعيهما إلى تجريد المتنبي وشعره من الأصالة والابتكار. وقد يقول قائل إنّ الحاتمي لم يسمَّ أخذ المتنبي من أرسطوطاليس سرقةً كما فعل العميدي، وإنما سمّاه (ما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة)، فلعلّه بهذا العنوان يرفع التهمة عن المتنبي بالسرقه. لكن هذا التتبع الذي قام به يُضمر رغبةً دفينّةً في كشف حال الشاعر، وربما كان بعمله هذا «يحاول أن يفضح المتنبي على نحو عمليّ حين يجعل أقواله مأخوذة من غيره، فقد كان الحاتمي شغوفاً بموضوع السرقات الشعرية»⁽⁵⁹⁾.

مما سبق يتضح لنا أن قلق الهوية كان له دور مؤثّر في مبحث سرقات المتنبي الشعرية، وهو قلقٌ مفهوم، ولا يمكن تجاهله في أمرٍ حسّاسٍ يتعلّق بالإبداع الشعري وأصالته لدى العرب، وهو الإبداع الذي يمثّل صوت العرب الثقافي

الأبرز في التاريخ. ويمثّل أظهر مكونات الهوية الثقافية عندهم. فهؤلاء النقاد مدفوعون برغبة جامحة للحفاظ على الشعر العربي من الهجنة في زمن طغا في الاختلاط، وعزّ فيه النقاء. لهذا جاء تفتيشهم المضني عن السرقات في مدونات الشعراء وخاصة المجددين، ومدونة المتنبي على وجه الخصوص، بغية فرز الأصيل من الدخيل، والحد من تأثيرها الطاعني، بطريقة تكاد تصادم طبيعة الإبداع القولي الذي يأبى الانعزال بانفتاحه على الخطابات المتنوعة، ويقوم على مبدأ التقارض والتداخل النصوسي الذي لا يبرأ منه نص لغوي أو أدبي.

الخاتمة:

جاءت هذه الدراسة تبحث في سؤال الأدبية وقلق الهوية في مبحث السرقات الشعرية عند المتنبي، متخذةً من كتاب: الإبانة عن سرقات المتنبي للعميدي أنموذجاً للتطبيق عليه، فخلصت إلى النتائج التالية:

- يعدُّ كتاب (الإبانة عن سرقات المتنبي) للعميدي، أوفى الكتب النقدية وأشملها، في اعتناؤه بسرقات المتنبي، فقد جاء تأليفه بعد وفاة الشاعر بما يقارب الثمانين عاماً، ما هيأ لمؤلفه فرصة سانحة للوقوف على الحركة النقدية التي دارت حول شعر المتنبي، خاصّة تلك التي اعتنت بمبحث سرقاته الشعرية. لهذا تم اعتماده مدونةً للتطبيق عليه بوصفه أقدر الكتب على تمثيل الظاهرة المدروسة، ممثلةً في غياب سؤال الأدبية، وقلق الهوية في مبحث سرقات المتنبي.

- تكمن إشكالية مبحث سرقات المتنبي الشعرية في تعالي الشاعر، وغلو أنصاره فيه، وفي مبحث السرقات الشعرية نفسه في النقد العربي القديم. فقد عُرف هذا الشاعر باعتداده الكبير بعبقريته، وبشخصيته النرجسية الحادة، ما دعاه للتعالي على الآخرين واستصغارهم، ودعاهم للتنقيب في أشعاره وتتبع زلاته وسرقاته. كما أن مبحث السرقات الشعرية نال من العناية أكثر مما يستحق، حتى خرج إلى غير وجهته، فصار وسيلة للأخذ من الشعراء الخصوم، واتخذ هذا المبحث منحاه المتطرّف في سياق المفاضلة بين مذهبين شعريين يجسّدان فكرة الصراع بين الأصالة والحداثة.

- غياب سؤال الأدبية عن مبحث سرقات المتنبي قاد خصومه ونقاد شعره، وعلى رأسهم العميدي إلى البحث عن أصالة المعنى، دون وعي بأن الأصالة الحقّة تكمن في البنية الأسلوبية. فأخذوا يبالغون في التفتيش عن سرقاته الشعرية التي لم تكن في الغالب سوى توظيفه لثقافته الموسوعية التي استوعبت معارف عصره المتنوّعة من علوم أصيلة ودخيلة؛ ولتجديده الذي تجاوز الأعراف الفنية والأنساق الثقافية؛ ولعبقريته التي أحالت ذلك بنيةً فنيّةً فائقةً. وبدلاً من أن يدرسوا هذه الظاهرة دراسةً نقديةً جماليةً تكشف عن شعرية نصوص الشاعر، وثراء تجربته في استيعابها للنصوص والخطابات المتنوّعة، ذهبوا يغالون في البحث عن سرقاته، واتّخاذها وسيلةً للانتقاص منه، والتقليل من شأنه.

- قلقُ الهوية كان له دورٌ مؤثّر في مبحث سرقات المتنبي، وألقى بظلالٍ كثيفةٍ عليه، فالاختلاط الواسع بين الثقافات الذي وقع في العصر العبّاسي، أثار مخاوف الناقد من ضياع الهوية الثقافية العربية، ممثلةً في أهمّ عناصرها، وهو الشعر العربي، ما دعا هؤلاء النقاد إلى التمسك بنقاء هذا الشعر والحذر من تيارات التجديد والتحديث، خاصّة لدى أولئك الشعراء الذين كانوا يصدرّون في أشعارهم عن تمثّلٍ للمعاني المنطقية والآراء الفلسفية، وعلى رأسهم المتنبي الذي أخذوا يتّهمونه بالسرقة فيُحيلون معانيه على فلاسفة اليونان تارةً وعلى الشعراء السابقين تارةً أخرى؛ بغية تجريد شعره من الأصالة والابتكار، لعلّ ذلك يقلّل من مكانته، ويحدّ من تأثيره.

- إنّ مبحث السرقات الشعرية من منظور سؤال الأدبية، وقلق الهوية، هو إشكاليةٌ جذريّةٌ عميقةٌ ترتبط بالذات المبدعة، والذات الناقدة على حدّ سواء، أكدها الصراع الهويّاتي الذي احتدم في عصر الانفتاح الكبير على الآخرين وثقافتهم.

الهوامش والحواشي

- (1) العميدي، أبو سعد محمد بن أحمد: الإبانة عن سرقات المتنبي، تحقيق: إبراهيم الدسوقي البساطي، د.ط، القاهرة، دار المعارف، 1961، ص 11.
- (2) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 11.
- (3) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 15.
- (4) إيخنبوم، بوريس وآخرين: نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلايين الروس، ترجمة: إبراهيم الخطيب، ط1، لبنان، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، المغرب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، 1982، ص35.
- (5) تودروف، تزفيتان: الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط2، المغرب، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 1990، ص84.
- (6) بني ياسين، ضرار علي: «سؤال الهوية: دراسة في الإشكالية والمقاربات الفلسفية». مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية: المجلد 51، العدد 1، 2024، ص 156.
- (7) جوزيف، جون: اللغة والهوية: قومية - إثنية - دينية. ترجمة: عبد النور خرافي، د.ط، الكويت، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2007، ص 1. هنتجتون، صمويل: مَنْ نحن: المناظرة الكبرى حول أمريكا، ترجمة: أحمد مختار الجمال، ط1، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2009، ص 55.
- (8) انظر: مدقن: هاجر، «تمظهرات الهوية العربية في كتاب البخلاء»، الملتقى الدولي حول السرديات: أسئلة الهوية في الخطاب السردى، مركز بشار، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمهورية الجزائرية، ص 475.

- (9) ميكشيللي، أليكس: الهوية، ترجمة: علي وطفة، ط1، دمشق، دار الوسيم للخدمات الطباعية، 1993، ص 129-130.
- (10) علي، يسن إبراهيم بشير والحمام، أنس بن عبد الله: «تمثيلات الهوية والاختلاف في رحلة الخضير إلى جُزر القمر»، مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية: المجلد 51، العدد 5، 2024، ص 544-545.
- (11) الشحّي، إبتسام عبد الله سعيد زيد: «السرققات الأدبية والتناص: دراسة مقارنة»، مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية: المجلد 52، العدد 1، 2025، ص 395.
- (12) عباس، إحسان: ملامح يونانية في الأدب العربي، ط2، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1993، ص 187.
- (13) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 19.
- (14) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 253.
- (15) شامي، يحيى: شرح ديوان المتنبي، ط1، بيروت، دار الفكر العربي، 1997، ص 116.
- (16) شرح ديوان المتنبي، ص 109.
- (17) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 24.
- (18) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 222.
- (19) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 5.
- (20) ابن قتيبة، أبو عبد الله محمد بن مسلم: الشعر والشعراء، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، ج1، ط1، القاهرة، دار المعارف، د.ت، ص 128.
- (21) السرققات الأدبية والتناص: دراسة مقارنة»، ص 396.

- (22) المرزباني، أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى: الموشح، القاهرة، دار الفكر العربي، 1965، ص 147.
- (23) الموشح، ص 192.
- (24) الأمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحري، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط4، القاهرة، دار المعرفة، د.ت، ص 138.
- (25) القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق: العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق: النبوي شعلان، ج2، ط1، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2000، ص 280_281.
- (26) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص23.
- (27) علّوش، سعيد: معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، ط1، بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2019، ص 454.
- (28) درويش، أحمد: النص البلاغي في التراث العربي والأوربي، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 1998، ص 188.
- (29) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ج3، ط2، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده، 1965، ص 131.
- (30) الحيوان، ج3، ص 132.
- (31) بلاشير، ريجيس: أبو الطيّب المتنبي: دراسة في التاريخ الأدبي، ترجمة: إبراهيم الكيلاني، ط2، سوريا، دمشق، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، 1985، ص 27.
- (32) الشايب، أحمد: أصول النقد الأدبي، ط10، مصر، مكتبة النهضة المصرية، 1994، ص 260 وما بعدها. ذكر من النقاد الذين يرون السرقة في المعنى: بشر بن يحيى، والحسن بن بشر الأمدي، وأبو هلال العسكري، وعبد القاهر الجرجاني، وابن الأثير.

- (33) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 23.
- (34) الحيوان، ص 131.
- (35) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 48_49. وشرح ديوان المتنبي، ص 318.
- (36) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 58.
- (37) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 11. وشرح ديوان المتنبي، ص 328.
- (38) سلدن، رaman: النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة: جابر عصفور، د.ط، القاهرة، دار قباء للنشر والتوزيع، 1998، ص 27.
- (39) خفاجة، محمد عبد المنعم: الآداب العربية في العصر العباسي الأول، ط1، بيروت، دار الجيل، 1992، ص 63.
- (40) سيلامي، نوبير وآخرون: المعجم الموسوعي في علم النفس، ترجمة: وجيه أسعد، ج5، سوريا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 2001، ص 2087.
- (41) المعجم الموسوعي في علم النفس، ص 2087.
- (42) يعرف الغدامي النسق بقوله «النسق كلمة في وصف الفكرة حين تترسخ (في اللا وعي) وتكون أقوى من العقل». الغدامي، عبد الله: وهذا باب في التوريق: التوريقات 1-100، ط1، المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2019، ص 12. ويعرفه كليفوردي غيرتز بأنه «آلية من آليات الهيمنة والتحكم في السلوك العام، والممارسات الاجتماعية، والعمليات النفسية». كاظم، نادر: تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيل العربي الوسيط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2004، ص 100.
- (43) الغدامي، عبد الله: القبيلة والقبائلية أو هويّات ما بعد الحداثة، ط2، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 2009، ص 7.
- (44) ناصف، مصطفى: نظرية المعنى في النقد العربي، لبنان، بيروت، دار الأندلس، د.ت، ص 70.

- (45) ملامح يونانية في الأدب العربي، ص 171.
- (46) بن هندو، أبو الفرج: الكلم الروحانية في الحكم اليونانية، تصحيح: مصطفى القبانى الدمشقي، مصر، مطبعة الترقى بشارع عبد العزيز، 1900، ص 9.
- (47) الكلم الروحانية في الحكم اليونانية، ص 9. وشرح ديوان المتنبي، ص 115.
- (48) الحاتمي، أبو علي محمد بن الحسن: الرسالة الحاتمية، تحقيق: فؤاد أفرام البستاني، بيروت، المشرق، 1931، ص 32.
- (49) الكلم الروحانية في الحكم اليونانية، ص 13.
- (50) الكلم الروحانية في الحكم اليونانية، ص 13. وشرح ديوان المتنبي، ص 328.
- (51) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 65. وشرح ديوان المتنبي، ص 339.
- (52) الرسالة الحاتمية، ص 49.
- (53) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 49.
- (54) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 83. وشرح ديوان المتنبي، ص 110.
- (55) الرسالة الحاتمية، ص 24.
- (56) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 82-83.
- (57) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 107. وشرح ديوان المتنبي، ص 330.
- (58) الرسالة الحاتمية، ص 28.
- (59) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 107.
- (60) الإبانة عن سرقات المتنبي، ص 49.
- (61) الرسالة الحاتمية، ص 38.
- (62) ملامح يونانية في الأدب العربي، ص 178.

خطاب المواجهة والاستلاب

في رواية (أبناء ودماء)

مقاربة نسوية تفكيكية

المقدمة:

صدرت رواية (أبناء ودماء) للكاتبة السعودية لمياء بنت ماجد بن سعود في طبعتها الثانية في العام 2010 عن دار الساقى، وهي رواية تدور أحداثها حول عائلة عُرفت بالثراء والجاه في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. تبدأ أحداث الرواية في التفعيل في الجيل الرابع من أفراد عائلة حمد، فتصوّر فتاة (منال) تتعرض للاغتصاب والقتل داخل حوش العائلة الكبير، فتنهض توأمتها (ليال) التي لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها في البحث عن قاتلها، حين ترفض تفسيرات رجال العائلة، وتسعى بجدّ لكشف ملابسات الحادث، معتمدةً في ذلك على نفسها، بعد أن خذلها مجتمع الرجال الذين استلبتهم سلطة الأعراف الاجتماعية والتقاليد، وخذلها مجتمع النساء بنظرته التقليدية التي ما تزال تعتمد على الرجل وحده في إنجاز الحلول.

تجيب هذه الدراسة محاولةً تلمّس الخصوصية الجمالية والثقافية للخطاب الروائي النسائي، والكشف عن ثيماته البارزة، من خلال السعي إلى كشف وعي الذات في خطاب المواجهة والاستلاب الذي يبرز في هذا النصّ الروائي. وخطاب المواجهة والاستلاب هو خطابٌ سجاليٌّ يلحّ على سماع صوت الأنثى، فيرفض الصورة النمطية للمرأة في مجتمع ينظر إليها باعتبارها كائنًا ضعيفًا وعاطفيًا كما دأب خطاب الواقع على تقديمها، وكذلك خطاب الرجل في أحيانٍ كثيرة، وليست إنسانة لها ذاتها المستقلة، وتمتلك الكفاءة والعقل.

وقد وظّفت الدراسة من أكثر من منهج، خاصة المقاربة النسوية بما يتوفّر لديها من آليات وإجراءات تُعين الباحث في الكشف عن الأنساق الثقافية المضمرة في ثنايا الخطاب والتي تعمل على تنميط صورة الآخر، فضلاً عن

إفادتها من المفاهيم القرائية التي توفرها النظرية التفكيكية. والدراسة قبل ذلك وبعده هي قراءة، تحاور النص باعتباره كيانه مستقلاً، وتمثل فهم المدارس تأويلاً واستنتاجاً.

المرأة: وعي الكتابة الروائية:

فرضت الرواية السعودية نفسها في وقتنا الحاضر باعتبارها أحد أهمّ النتاجات الإبداعية التي تمتلك القدرة على إبراز الوجه الثقافي والاجتماعي للمجتمع الذي تكتب فيه، وعنه. وقد شكّل الخطاب الروائي النسائي السعودي حضوراً كبيراً ومغايراً في هذا السجال الإبداعي، خاصّة في القضايا التي تشغل بال المرأة، على أساس أنّها أقدر على التعبير عن قضاياها من الرجل، فتحوّلت المرأة بذلك من مفعول الخطاب الإبداعي إلى فاعله، فلم تعدّ تجلس بعيداً وتراقب حركة التغيير، وتدعم أبطالها أو تخذلهم، وإنّما تتدخل باعتبارها كيانه قائماً وقادراً على صناعة التغيير ذاته، كاتبة كانت أم شخصية روائية.

فالمرأة حين اختارت مسرب الكتابة الروائية فهي لا شك اختارت السبيل الأنسب الذي يمكنها من البوح بقدر من الحرية التي تسعفها في بناء عالم من خلال السرد طالما حلّمت بتحقيقه في الواقع، دون اصطدام مع بيئة اجتماعية لا تزال تنظر إلى إرثها المحافظ بقدر من الرضا، وهو الإرث نفسه الذي ترى فيه المرأة أو في بعضه قوّة كابحة لتطلعاتها، وعائقاً يقف في وجه إبراز مقدراتها الحقيقية. لذلك نشطت المرأة في ميدان الكتابة الروائية الذي شهد في السنوات الأخيرة حراكاً وافراً يحلو للبعض تسميته طفرة، أو هجمة أو انفجاراً أو حتى تسونامي⁽¹⁾. وأياً كان المستوى الفنّي لهذا المنتج الروائي فإنه يعبر عن الرغبة في استغلال إمكاناته التعبيرية في كسر حاجز الصمت، وفي خلق وعي جديد ينظر للمرأة وقضاياها، بشكل مختلف «فجاءت الكتابة الروائية التي عاقرتها المرأة منذ فترة مبكرة في تاريخها الثقافي الحديث مكونة ... ثقباً في سكون الركود، وسطوة الإرث، وتسلب العادات»⁽²⁾.

وفي ظلّي أن أبرز مظاهر وعي المرأة يتجلّى في سعيها لاستغلال ثغرة الخطاب الروائي الذي كان وربما لا يزال يُنظر إليه في المجتمعات المحافظة نظرة تهوين

وعدم اكتراث به، فأدركت مبكراً أهمية هذا المنجز الإنساني لتمرير شكواها، وبثّ هواجسها، مؤجلة انتصاراتها التي سوف تأتي حتماً مع الأجيال التي تُقبل اليوم على هذا المنجز بقدر كبير من التفاعل معه، والتأثر به. لقد استكان الرجل طويلاً لمقولة أنّ المرأة بحكم طبيعتها قد تنازلت طواعيةً له للتصرّف في شؤونها، والتحدّث بلسانها، إلى أن وعّت ذاتها، وأصبحت لديها القدرة على تدوين مشاعرها عن طريق الكتابة، التي جعلت منها أداةً فاعلةً لنقد الكثير من الأوضاع الاجتماعية، والمسلمات الثقافية، وسهرت على إزالتها، أو تطويعها بحيث يجد كل فردٍ في المجتمع ذكراً كان أم أنثى، فرصةً لأداء دوره في الحياة برغبةٍ وحبٍّ، وهي إذ تفعل ذلك لا بدافع الحسد على الرجل كما يصورها البعض، بل من أجل نُشْدان النجاح في الحياة؛ ذلك أنّ «الذي يعنيه الناس من الصراع في سبيل الحياة، إنّما في الواقع الصراع في سبيل النجاح» على حدّ تعبير برتراند راسل⁽³⁾. والنجاح مطلبٌ عزيزٌ يحتاج تحقيقه إلى وعي بالذات، وثقة في النفس، وقوة في الإرادة.

إنّ وعي الكاتبة الروائية بوجودها الحيوي، ووعيها بذاتها قادها إلى السعي عبر متخيلها السردي إلى مواجهة المقولات التي ولّدتها الأنساق الثقافية المهيمنة، بمقولاتٍ جديدةٍ تُفصح عن قدرٍ كبيرٍ من الاحتجاج وعدم الرضا، وهو ما قادها إلى قلب الخطاب الإبداعى لصالح المرأة وقضاياها، فأدّى ذلك إلى بروز خطابٍ روائي نسائي يرفض احتكار الرجل لقيم ثقافية ظلّت على الدوام منحازةً إليه، ممثلةً في القوّة، والعقلانية، والشجاعة، والنزاهة، والقدرة على القول والفعل عموماً، فعمل هذا الخطاب الجديد على إنتاج قيمٍ ومفاهيم تجابه هذه المقولات الثقافية، وتعمل على إزاحتها أو قلبها لصالح قيمٍ ومفاهيم جديدةٍ تُنصف المرأة، وتُبنى على العدالة، والنظرة المتساوية، وتستوعب طاقات الرجل والمرأة على حدّ سواء، كما هو الحال في رواية (أبناء ودماء) التي نحن بصدد قراءتها.

ولا شك أنّ الرواية حين تعالج موضوعاً بعينه، وتنتخبه دون سواه فإنّها بذلك إنّما تمارس عملية اشتغالٍ على أسئلةٍ تراها مهمّة، أو تراها أساسية في مكونات أزمة المجتمع، لذلك عملت هذه الرواية على تفكيك فكرة تفوّق الرجل على

المرأة بامتلاكه لقوّة مزعومة، فلم ترَ الروايةُ هذه القوة في شجاعةٍ تمكّنه من مواجهة الصعاب، ولا في رجاحة عقل تعينه على كبح جماح عواطفه، ولا في نزاهة تمنعه من استغلال أيّة سانحةٍ لصالحه.

وبطبيعة الحال فإن الرواية -أية رواية- لا تقدّم حلولاً ناجزة للقضايا، وإنّما تطرح إشكالات قابلة للنقاش، وذلك بفتح المجال أمام الذات أولاً لفحص هذه الإشكالات، والتمعّن فيها، ومن ثمّ إبرازها، وفتح المجال ثانياً أمام الجميع للتفكير في طبيعتها، وفي إمكانية حلّها، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن الرواية «تقدّم الصورة أو تقدّم نقيضها: يمكنها أن تصوّر الواقع الاجتماعي أو أن تتوقف عند الحالات الفردية، ويمكنها أن تتصدّى للتقاليد والعقائد الدينية والسياسية أو أن تدافع عنها، وأن ترفض ميزان القوى الاجتماعي والاقتصادي أو تبرره، وأن تعارض الأفكار التربوية والعلاقات الأسرية أو تسايرها، الخ.. وهي في كل ذلك تمارس دوراً فاعلاً سواءً في تعميق الاستلاب عند القراء أو في تشتيت عناصره»⁽⁴⁾. وهذا ما بدا لنا واضحاً في هذه الرواية التي جاء الخطاب فيها سجالياً يقدّم الفكرة ونقيضها: خطابٌ مواجهةٍ تنتجه شخصيةٌ مواجهةٌ، يتصدّى للهيمنة، ويسعى لإحداث خلخلة في المسلمات الثقافية والاجتماعية، وخطابٌ استلابٍ تنتجه شخصيةٌ مستلبةٌ، يأنس بالمألوف من العادات والتقاليد، ويشرّع لما هو موجود. وقد عزّز من بروز الخطابين لجوء الرواية كثيراً إلى أسلوب الحوار الذي منح شخصياتها القدرة على إنتاج الخطاب.

خطاب المواجهة والاستلاب في الرواية:

إذا كانت المواجهة تعني المقابلة بكلامٍ أو وجهٍ، وتعني المواجهة والتصدي والمقاومة⁽⁵⁾، فإن خطاب المواجهة هو خطاب ينطق بلغة جسورة، يجابه بها مسلمات اجتماعية، ويتصدّى لمقولات ثقافية مهيمنة، بغرض تغييرها أو قلبها. وطالما اتّسمت هذه المسلمات والمقولات بالاطمئنان والرسوخ، فإن زعزعة هذا الاطمئنان وهذا الرسوخ يقتضيان روحاً متوثبةً، وقدراً من الثقة في الشخصية المواجهة، بخلاف خطاب الاستلاب الذي غالباً ما يتميّز بالسلبية والسكون. وبالرغم من أنّ إنتاج الخطابين يشترك فيهما المرأة والرجل على حدّ

سواء، إلا أن الملاحظة الأبرز في هذه الرواية تمثّلت في أن أكثرَ مَنْ أنتجَ خطاب المواجهة هي المرأة، وعلى العكس من ذلك كان خطاب الاستلاب، لذلك نجد أن أهمّ الشخصيات المواجهة في الرواية هي بطلة الرواية (ليّال) التي فُجعت باغتصاب توأمتها (منال) وقتلها كما أسلفنا، لكنّ الفاجعة الأكبر والتي غيّرت حياتها إلى الأبد وغيّرت خطابها، كانت في طريقة تعامل رجال العائلة مع هذا الحدث، فقد تواطؤوا على دفن الجريمة مع الضحية، حين أنكروا مقتل الفتاة، وربطوه بالقضاء والقدر، مصرّين على أن موتها كان حادثاً طبيعياً. فحين حضر طبيب العائلة «انفرد به عادل - الجدّ - وأمره أن يذكر في التقرير الطبي أن الوفاة طبيعية نتيجة ارتطام رأس الفقيدة بأحد أحجار الشلال، وهو ما اتفق مع رغبة الأب في تدفن ابنته بدون الخوض في التفاصيل...رفض السيد أحمد أن يقرّ بما حدث حتى لنفسه، حرصاً على شرف العائلة، وخوفاً من الفضيحة»⁽⁶⁾. فمنذ تلك اللحظة كثرت تساؤلات ليّال، وكثرت شكوكها في كل الذين من حولها، وصارت لا تتهيّب مواجهة رجال العائلة، الذين تبدّلت نظرتها لهم تبدّلاً تامّاً بعد أن رأت في موقفهم من مقتل توأمتها تخاذلاً لا يمكن تبريره، فقد تخلّلت الكثير من المعاني والمسلمات غير القابلة للخرق في حياتها «فالمنزل الذي كان حصن الأمان، هو المكان نفسه الذي تسرّ على جريمة اغتصاب أختها وقتلها. والأب الذي كان رمز الحماية والقوّة تهشّمت صورته في نظرها لضعفه في مواجهة المشكلة وتخاذله في الأخذ بالثأر. والجد لم يعد الرجل الذي يحمل عصاً سحرية لعجزه عن الإتيان بالفاعل، وجعله يذوق كأس المرّ نفسها»⁽⁷⁾.

إنّ ليّال التي كانت قد رأت كلّ شيء في موقع الجريمة كانت قد غادرت شخصيتها السابقة، وتغيّر خطابها الذي اكتسب صبغةً صداميةً، حين آلت على نفسها الكشف عن ملابسات الحادث، وقررت أن تواجه كل مَنْ سعى لتمير الرواية الرسمية لمقتل أختها منال. فحين يقول لها بسّام الذي كان يحبّ منال قبل مقتلها: أنتي مرّة انغيرتي يا ليّال. مو أنتي نفس الشخص اللي شفّته آخر مرّة. أنتي وحدة ثانية.

تقول له: لو شفّتي بكرة حتلاقيني وحدة غير اللي شفّتها اليوم⁽⁸⁾.

هذا التغيُّر في شخصية ليّال وفي خطابها يظهران في أوّل لقاء لها مع أفراد العائلة في جلسة عائلية في بيت الجدّ عادل بعد تعافيتها من صدمتها التي استمرّت عدة أيّام، فيسألها الجدّ عادل إن كانت ستتعثّى معهم اليوم، فتردّ عليه بقسوة أدهشت الحاضرين «الغريب أنكم قادرين تأكلون وتشربون، ومنال ما هي موجودة، أنا حاسّة بالذنب إنني قادرة أتنفّس، وهي تحت التراب»⁽⁹⁾.

وحين تهبّ العمّة واقفة وهي تبكي، وتضمّ ابنة أخيها: لا حبيبتي، ما أحد نسي منال ولا عمرنا بنسأها. لكن إحنا نحاول نهوّن عليك. ودّنا نشوفك طيبة وبخير.

تتماسك منال وتردّ بدون أن تذرف دمعاً واحدة: بخير؟ أيّ خير يا عمّة، والله ما أرتاح لين ما أعرف وش الي صار⁽¹⁰⁾.

لقد عزمت ليّال على البحث عن الحقيقة التي عمّل مجتمع الرجال على إخفائها، وهو لا شك أمرٌ صعبٌ وشائك لفتاة في عمرها، يتطلّب منها مقدرة على مواجهة هذا المجتمع، وبأسلحة جديدة تغيّر من الصورة النمطية التي عُرفت بها المرأة في الثقافة التقليدية التي تحتكر صفات القوة والجرأة للرجل دون سواه. خاصّة أنّها تحلّت منذ الصغر بشخصية قوية، «فقد كانت حازمة عارفة ماذا تريد كي تبلغ الهدف من غير أن تتنازل أو تتقاعس، عدا أن المزاح والدلع ليسا من سماتها. حتى التقاليد والعادات لا تستوقفها»⁽¹¹⁾. فأدركت بعد مقتل أختها أن المرأة لا تحميها أنوثتها أو جمالها، وإلا لما قُتلت توأمتها التي تصفها الراوية بأنها كانت «هادئة، ذات ملامح ملائكية، ونظرات بريئة، وكان شعرها الناعم يعكس رقّة طباعها. ومن فرط حيائها، كانت منال في معظم الأحيان، الحاضرة الغائبة، وليّال المتحدثة والمجيبة عن نفسها، وعن أختها»⁽¹²⁾. وإنما الذي يحمي المرأة قوة شخصيتها، وثقتها في مقدراتها الذاتية، فقررت مواجهة مجتمع الرجال بدءاً من أبيها الذي لم يحرك ساكناً لمعرفة الجاني، وهو المناط به حماية الأسرة والدفاع عنها، فأظهر ضعفاً لم تكن تتوقعه منه، حيث تكشف طبيعة المواجهات التي دارت بينهما عن مدى تحوّل العلاقة

بين الاثنين. فحين تطلب منها العمة (سارة) أن تذهب معها لمجلس العائلة، تعتذر بحجة حراسة والدتها المريضة، والتي لا تأمن عليها أحد غير (الدادة حميدة) التي نامت. كان ذلك بحضور والدها الذي تدخل مبتسماً:

- طيب إذا هذه حجّتك أنا بقعد وأنتي روحي، ويلا ما اتعشّي اليوم. المهم إنك تطلعين من البيت شوي.

تعمّد بتدخله اللطيف أن يمازح ابنته متناسياً أنّها تغيّرت، ولم تعد تلك الطفلة التي كانت تحبه وتحترمه. ردّت بحدة:

- أنا حدّدت الدادة حميدة. وبعدين وش قصة اطلع من البيت؟ مو كفاية واحدة⁽¹³⁾.

هكذا فقدت ليّال الثقة في والدها، وتغيّرت في وجه أبيها الذي لم تعد تأمنه على أمّها، أو تُطيق نصائحه وتوجيهاته. حيث تفصح النقاشات التي دارت بينهما عن حجم الغبن الذي يسيطر على ليّال حين تواجه والدها. ففي إحدى المرّات تمتطي فرساً غير مروّض، وتسرع به غير آبهة بما يمكن أن يصيبها، وعندما يسرع والدها ليوقف اندفاعها، لم تستمع إليه، مما اضطره لأن يضع سيارته أمامها ليووقفها، هنا تترجّل ليّال التي كانت في قمة انفعالها، ويدور بينهما حوار يكشف عن عمق الأزمة بينهما:

- حرام عليك يا بنتي، كنت بتجيبني لي سكتة، كيف كنتي تركضين كذا؟

- أركض مثل ما أركض ما حد له دخل فيني.

- شوفي تراني استحملتك كثير، وكل مرّة أقول معلّيش زعلانة على أختها، لكن توصل أنك تبين تقتلين نفسك، لا... فاهمة، لا.

- أقتل نفسي! أنت لها لدرجة عايش حالة نكران لي صار؟ مو أنا اللي محتاجة أنّك تحميني. اللي كانت تحتاج حمايتك ماتت، وللأسف ما طالت حمايتك وهي عايشة أو هي ميتة...⁽¹⁴⁾

«قالت كلمتها ومشّت إلى الحديقة، وكل ما يدور في تفكيرها هو أن لا والدها ولا جدّها ولا سواهما، استطاع أن يحمي أختها من الموت. فالحماية لا يؤمّنها الرجل مثلاً يقولون»⁽¹⁵⁾.

هذا الحوار الذي عرضناه يتّضح من خلاله التغيّر الذي طرأ على شخصية هذه الفتاة، وعلى طبيعة خطاب المواجهة المنتج بعد الحادثة. فقد آثرت ليّال أن تعاقب والدها بعنف على ضعفه وعجزه، ما يعني أن هذا الخطاب يسعى إلى كشف الغطاء عن الرجل الذي ظلّ يتدنّثر بدثار قوة يفتقدها، كما يظهر الخطاب محاولة معاقبة المرأة للرجل الذي ظلّ يمارس دور أبوة مزيفة، ويتصدى لإدارة شؤون العائلة دون مقدرة حقيقية يتمتّع بها، ما جعله عرضةً للسقوط في أوّل اختبار جدّي يعترض طريق العائلة. فهي كما نرى أخذت تعمم صورة أبيها الضعيفة على جنس الرجل الذي تكتشف ليّال بعد الحادثة أنه غير قادر على تأمين الحماية للمرأة كما ظلّ يمثل هذا الدور دائماً. وقد ترى هذه الصورة في المرأة التي تهرب عن مواجهة الواقع، وتعجز عن الوقوف على رجليها مرة أخرى كما هو الحال في أمّها التي تقول لها «الظاهر موبس أبوي هو السلبي حتّى أنتي»⁽¹⁶⁾. لكن ما بالها لو اكتشفت أن مغتصب أختها وقتلها لم يكن سوى أحد رجال العائلة؟

لقد مرّت على ليّال أحداث عديدة لم تشغلها عن السعي في البحث عن قاتل أختها، فقد تخرجت من الجامعة، وعملت في شركة العائلة، وحققت نجاحاً مشهوداً في وظيفتها، لكن كل ذلك لم يحقق لها الراحة، والإقبال على الحياة التي لم تعد لها قيمة، «أنا أصلاً مو مرتاحة. ولا أعتقد أن عمري برتاح. نفسي أعرف أيش الحياة عشان أعرف كيف بعيشها» كما تقول⁽¹⁷⁾. لذا ظلّت تترقب اللحظة التي تقودها إلى معرفة الجاني، خاصة بعد أن علمت من أمّها في تفسير لحلم ظلّ يشغلها طيلة حياتها أنّ القاتل لم يكن سوى شخص من أفراد العائلة، إلى أن أمسكت بأوّل خيط يقودها إلى الحقيقة من خلال محادثة جرت بين مربيتها (حميدة)، والعم (عبده) الذي كان يعمل بستانياً في حديقة العائلة وغادر إلى دبي، والذي كان الشخص الوحيد الذي رأى (تركياً) الذي تربّى (جاسر) مغتصب الفتاة في كنفه ليلة الحادثة يحاول الإجهاز على منال وهي غارقة في دمائها. ثم تَعثّر عن طريق الصدفة على الرسالة التي تركها الجد عادل لابنه أحمد قبل وفاته يشرح له فيها كيف أنه جعل منال تأخذ سرّها معها كي لا يلحق بها العار، وبالعائلة شماتة الناس بعد أن رأى جاسر

في الحديقة مرتبكاً وأدرك أنه فعل شيئاً فظيلاً بها⁽¹⁸⁾. وهو ما جعلها تتساءل كيف يوجد هذا الكم من الشر في عائلة واحدة؟ ومن يستحق الموت: هل هو الجد عادل الذي قضى على الفتاة متحججاً بصون شرف العائلة، أم تركي الذي سبق عادلاً إلى محاولة التخلص منها، أم جاسر المغتصب، أم أبوها الذي كان يعرف ما حدث وكنتم السر؟ الأمر الذي دفعها إلى أخذ مسدسها والتوجه إلى المستشفى حيث يرقد والدها وبرفقته تركي وجاسر تنوي الاقتصاص من قاتل أختها، وحين دخلت عليهم «دوّ رصاصاً واحدة، فهوى شخصاً واحداً»⁽¹⁹⁾.

هكذا أنهت الراوية هذه الحادثة والتي تمثل في الوقت ذاته نهاية الرواية، دون أن تكشف بصورة مباشرة عن هوية القاتل، وما ذلك في تقديرنا إلا لأن هذا القتل هو قتل رمزي، الغرض منه معاقبة رجل العائلة أيّاً كان موقعه، أخاً أم أباً أم جداً، باعتباره شريكاً في وأد الأنثى (الفتاة)، والتي نالت من الضرر داخل العائلة أكثر مما نالته خارجها، سواءً تمثل ذلك في الاعتداء الجسدي المباشر عليها حيّة، أو التستّر على المعتدي عليها وهي ميتة. فالمرأة كما نلاحظ هنا لم تعد تجلس وتندب ضعفها أو حظّها العاثر، أو تنزع للانطواء والعزلة، وإنما تتقدّم لتتفوّق أو حتى تنتقم، سالكة طريق المواجهة.

أمّا خطاب الاستلاب فبالرغم من صعوبة تحديد مفهوم دقيق له بسبب اختلاف مناهج الوصف، واختلاف مستويات الوعي، إلا أن العناصر المشتركة فيه تتجسّد في حرمان الإنسان من المشاعر أو الحركات أو الأفعال أو الإنتاج، وامتلاك الآخر له كالأب ورب العمل والمستعمر. وهو ما يؤدي إلى انقطاع التواصل بينه وبين الآخرين، والهروب من الواقع إلى عالم الوهم⁽²⁰⁾. لذلك فإن الشخصية المستلبة تكون مسلوقة الإرادة، خاضعة لجهة أو عادة تفقدها السيطرة على نفسها، أو أن يتحكّم فيها حبّ المال أو الجسد مثلاً. فيأتي خطابها مصبوغاً بصبغة تبريرية، تهزّب عبره من مواجهة الواقع، وتستسلم للمهيمن من العادات والممارسات.

إذا كان الأمر كذلك فمن المتوقع أن يكون هذا الخطاب خصيصة نسائية خالصة، باعتبار أن المرأة هي الطرف الأضعف في معادلة (ذكر/ أنثى) على

مستوى الواقع، لكن الكاتبة هنا عملت من خلال حيلها السردية على قلب هذه المعادلة، ليكون خطاب الاستلاب ذكورياً بامتياز، ذلك أن الرجل ظهر في هذه الرواية وهو يمثل ذاتاً مستلبةً وسلبيةً على العموم. ربما يكون صحيحاً أن العديد من الروايات النسائية السعودية قدّمت الرجل باعتباره ذاتاً سلبيةً. «وهذا ناتجٌ عن هيمنة ذكورية، فرضت أنساقاً من (التابو) على النساء، بحيث لم يعد بإمكان المرأة أن تتحرّك بحريّة في مجتمع يفرض عليها أن تكون مهمّشةً أو مستلبةً»⁽²¹⁾، ما يعني أن سلبيته كانت مستمدةً من استبداده، أما هنا فسلبيته مستمدةً من عجزه واستلابه أمام عادةٍ أو مالٍ أو شرفٍ وغيره. مما حدا بالمرأة لمواجهته والعمل على إزاحته بعد أن بان لها عجزه في إدارة شؤون العائلة، وكان عاملاً مؤثراً في إضعافها وتفككها. فالجدّ عادل وابنه أحمد والد الفتاتين منال وليّال، قد استلبهما مفهوم العرض، فتملكتهم رهبة انكشاف الموقف وخوف الفضيحة، فاتفقوا على إخفاء الحقيقة بعيداً عن أعين الناس. يقول الجدّ عادل في الرسالة التي تركها لابنه أحمد عن ليّال «وحيثما ذهبْتُ لأطمئن عليها وجدتها ملقاةً قرب الشلال وهي غارقةٌ في دمائها. تأكّدت من مهمتها وإشاراتِها أنّ جاسر هو الذي فعل بها هذه الفعلة الشنعاء التي ربما لا تقلُّ عمّا أقدمْتُ أنا عليه. ترددتُ. كنتُ مرتبكاً تماماً، سألتُ نفسي: ماذا لو ظلّت هذه المسكينة على قيد الحياة؟ شلّ تفكيري للحظة ووجدتني أخلّصها من العار والعذاب، وأنقذ كرامتك وشرفك، وكرامة العائلة وشرفها»⁽²²⁾، يعترف الجدّ عادل بارتبأكه أمام الموقف الذي تفاجأ به، فقاده تفكيره - وهو كبير العائلة وحكيمها - إلى ارتكاب هذه الجريمة باعتباره يُسدي خدمةً عظيمةً للفتاة بتخليصها من عار متوهم، وخدمةً لأبيها وللعائلة بإنقاذ شرفهم. لم يفكر الجدّ عادل في إنقاذ الفتاة، ومعاقبة الجاني الذي هو أحد أحفاده على فعلته، وما ذلك إلا لأنّه رجل يستوجب مفهوم (الرجولة) عنده التسترّ عليه، وحمايته بالرغم من أنّه المعتدي، وتلك أنثى تجلب العار لنفسها، وتسلب شرف العائلة، وبالتالي ينبغي التضحية بها، وتخليص شرف العائلة. كان الجدّ يشغله شيءٌ واحدٌ هو شرف العائلة وخوف الفضيحة. لهذا جاء خطابه مهزوزاً ينمُّ عن عجز في مواجهة هذا الموقف الحرج، بالرغم من أنّه كان يظهر دائماً بمظهر القوي الذي يمثل درع العائلة رجالاً ونساءً.

في الوقت نفسه وبالقدر نفسه من السلبية والاستلاب كان موقف الوالد الذي علم مما رآه أثناء الحادثة أن بنته قد اغتصبت وقُتلت، لكن عجزه عن مواجهة الواقع، دفعه إلى السكوت على الجريمة والسعي إلى دفن سرّها مع القتيلة، فقد هزّه الموقف وأفقده صوابه. فبعد أن وضع جثة ابنته في غرفة المكتب، خرج يهذي «وقال لو أحد سأل كيف ماتت ينقال طاحت ورأسها اتخبط في الحجر وتوفّت. كأنه يا حميدة مسحور كان بيتكلّم بطريقة غريبة»⁽²³⁾. كما وصفه العم عبده البستاني. وحين تواجهه زوجته وتطالبه بالثأر لبنته، يقول:

- الله أخذ أمانته وتوفّت. وشّ نسوي. يا ريت بيدي أرجعها أو أروح مكانها.

فتقول له: مُشّ صحيح. بنتي انقتلت وأنت عارف شو الي صار. ما بتقدر ترجّعها صحيح. بس بتقدر تطفى ناري.

فردّ عليها بكل برود:

- تعددت الأسباب والموت واحد⁽²⁴⁾.

إن خطاب الاستلاب قد تشترك أحياناً في إنتاجه المرأة، حين تظهر وهي لا تملك سوى الشكوى وانتظار الرجل لإرجاع ما تراه حقاً مهدراً كما تفعل والدة منال في الحوار السابق، لكنّ هذا الخطاب أكثر ما يأتي من الرجل. فمع أنّ المرأة كما ظهرت في أول الرواية لا تبدو مهمّشة، فقد وجدناها تشارك رجل العائلة المجلس، وتجد التقدير منه، إلا أنّ قوة الاستلاب أمام هذه العادات، واحتلاله للعقول والنفوس، جعل الرجل يضحي بها، وهو ما يعني أنّ هذا التقدير لم يكن سوى تقديرٍ شكليٍّ هشٍّ، ويعني أيضاً أنّ التخلّص من هذه المفاهيم يبدو في غاية الصعوبة، فهؤلاء الذين استلبهم مفهوم الشرف والعرض ليسوا من الجهلاء ولا عامة الناس، بل كانوا من المتعلّمين الذين أُتيحت لهم فرصة الدراسة في الداخل والخارج، لكن مع ذلك تشبّثوا بهذه العادات رغم فداحة الثمن الذي تدفعه العائلة جرّاء استلاب رجالها أو بعضهم أمام هذه المفاهيم، فقد يؤدّي ذلك إلى قتل بعض أفراد العائلة، وإلى تدمير الأسرة والقضاء على تماسكها كما نرى ذلك في عائلة أحمد التي فقدت أحد أفرادها، وفقدت التواصل بينها، فبينما كانت البنت (ليّال) تصارع من أجل كشف

الحقيقة، كانت الأم شاردة الذهن في معظم الأحيان، من شدة الحزن، وخيبة ظنّها بزوجها⁽²⁵⁾. وشاء الأب العزلة التامة في جناح الضيوف. لم يكن أحد يعلم كيف يقضي وقته أو ماذا يفعل. بات في عالمٍ آخر⁽²⁶⁾.

أمّا الجد تركي فقد استلبه المال، لذلك وجد فرصته في وفاة أخيه الأكبر عادل الذي كان يدير أملاك العائلة، فألت إليه الأمور ووجد كل أموال العائلة الثرية تحت تصرفه، لذلك ابتكر من الحيل ما يجعله متحكماً في هذه الثروة، فأخذ يرسل لكل فرد شهيرةً كبيرةً يستحي مَنْ تربّى في كنف عائلة حمد أن يطالب بأكثر منها⁽²⁷⁾. فاستكان لهذا الوضع ولم يتوقع أن يفاتحه أحد في أمر الورثة، إلى أن فاجأته ابنة أخيه عادل سارة بذلك، فارتبك ثم ردّ عليها ردّاً حاسماً «هو عشان أنتي تبّين حصتك من الورث كلهم بيمشون على كيفك.. ليه؟ أنتي فاهمة الموضوع لعبة ولا سهل لها الدرجة»⁽²⁸⁾. وتحت إصرارها على حقّها لم يعترف لها من الورثة إلا بالبيت والشركة، أما باقي الأشياء فقد زعم أن والدها تنازل له عنها بيع وشراء. وعندما يطالبه ابنها بسّام بصكوك البيع ينتفض ويفقد اتزانَه (اطلع برا بيتي الحين، وحقّها اللي تبنيه بتاخذه لما أنا يجيني مزاج، أعطيها أيّاه)⁽²⁹⁾.

هكذا تظهر شخصية الرجل في الخطابين فاقدةً للوعي والكفاءة اللذين يؤهّلانها للتصرّف في شؤون العائلة، ما يعني بطريقةٍ أو بأخرى أنّ مكان الصدارة الذي ظلّ يتبوّاه الرجل داخل العائلة لم يكن بسبب قدراته الذاتية، وإنما يعود لأسباب أخرى، فهو لم يكن سوى شخصية مستأبّة (نمر من ورق) كما يقولون، أنتجته ظروف ثقافية ذات طبيعة خاصة، وهي ذات الظروف التي مكّنته من التحكّم في المرأة على مستوى الواقع. لذلك حين تلجأ المرأة إلى الكتابة الروائية فإنها تعمل من خلال خطابها الذي أبدعته على الكشف عن هشاشته وضعفه كما بدا في هذه الرواية، وهي لهذا السبب كان خطابها مختلفاً. فالصراع الذي ظلّت تقدّمه الرواية العربية بين الرجل والمرأة عادة ما يدور حول العاطفة وجفافها، أو قهر الأنثى واستغلالها، لكن شيئاً من هذا لم يحدث، فقد اتّسم الصراع هنا بالبعد العائلي، فتصادم المرأة رجل العائلة، وتسعى لمشاركتة، بل تسعى لإقصائه لتكون بديلاً عنه في التصدي

لمصير العائلة وقضاياها. ما حدا بها إلى المواجهة التي أخذتها في طريق القسوة والعنف، متخليّة في ذلك عن إهابها الأنثوي الرقيق الذي طالما عُرفت به، حتّى ليصدق عليها قول نيتشة (مَنْ يَنَازِعُ وَحُوشاً يَجِبُ أَنْ يَنْتَبِهَ جَيِّداً ألاّ يتحوّل إلى وحش، فحين تُطِيلُ النظر إلى الهاوية، تنظر الهاوية أيضاً لك وتنفذ فيك)⁽³⁰⁾، فقد وجدت المرأة في أنوثتها سبب شقائها، وعلة هوانها، والدافع إلى امتنانها؛ ما جعلها تثور على مشاعرها الأنثوية، وتتمرد على شخصيتها الرقيقة؛ لتبدو عنيفةً مصادمةً، متخليّة عن إهاب الأنثى الرقيق الناعم الميال إلى الهدوء والنعومة والضعف في غالب الأحيان حيث هي الصورة النمطية التي ترسمها في العادة القصة العربية، كما يرى محمّد بن عبد الله العوين⁽³¹⁾.

وعِي الذات في خطاب المواجهة والاستلاب:

وعِي الذات يعني معرفة الفرد لذاته معرفةً حقيقيةً، كما تعرّفه فريدة بورات إذ تقول «كونك حيّاً ويقظاً وعلى دراية بحاجاتك ورغباتك ومشاعرك وآمالك، إنّهُ معرفتك لذاتك بالمعنى غير المحدود»⁽³²⁾. والوعي الذاتي يتضمن تركيز عقولنا على البحث عن الحقيقة، مع عدم إنكار الحقائق المؤلمة، والاستجابة للمعرفة والحقائق الجديدة⁽³³⁾. فحين يتعرّف المرء على ذاته فإنه يدرك حاجاته، ويكتشف قدراته الحقيقية، فيكسبه ذلك قدراً كبيراً من الثقة في النفس.

لكن وعي الذات ليس شيئاً بديهياً، بل ينطوي على قدر كبير من الصعوبة، يقول عبد الكريم بكار «ولا يجوز أن يُظنَّ أنّ معرفة الإنسان بنفسه معرفة سهلة قريبة المتناول، إنها معرفة بالغة التعقيد، وليس من الإصراف القول: إنّ الطبيعة البشرية عبارة عن لغزٍ كبيرٍ ينبغي حلّه»⁽³⁴⁾، فهذه المعرفة بقدر ما تتطلب ممارسة عملية استبصار عميق نحو الذات، لمعرفة جوانب الكمال فيها لتعزيزها، وجوانب النقص لإكمالها، هي كذلك تتطلب وجود الآخر؛ ذلك أننا لا نستطيع اكتشاف ذاتنا بدقّة إلا من خلال النظر إليها في مرآة الآخر. والآخر يعني كل ما هو غير الذات، فهو في هذه الرواية المرأة أو الرجل، فإذا كانت الذات هي المرأة فإن الآخر هو الرجل، والعكس صحيح، فهما معاً يشكّلان

الوجود الحي والفاعل. ووجود كل واحدٍ منهما في حياة الآخر ضروريٌّ لمعرفة ذاته والتعمّق فيها، ومعرفة الآخر وكيفية التعامل أو التفاعل معه. ولا شك أنّ المرأة اليوم تهيّأ لها من الظروف ومن الوعي ما أعانها على معرفة ذاتها أكثر من أيّ وقتٍ مضى، كما أعانها في معرفة الآخر الرجل. لهذا حين تعمل الكاتبة كما في هذا النصّ الروائي على تقديم الخطابين: المواجهّة والاستلاب في بوتقةٍ واحدةٍ، فإنّها بذلك إنّما تطرح رؤيتها لمحمول الخطابين، فتمارس عملية فرزٍ واعٍ لما يمكن أن يسفر عنه كلّ خطابٍ من نتائج تترتب على الأنا والآخر، المرأة والرجل على حدٍّ سواء، وقد رأينا العواقب الوخيمة التي أفرزها الخطابان على حياة الفرد وفي جسد العائلة، فقد قادا معاً إلى مصادرة الحرّية والحياة.

هذا الوعي هو ذاته الذي جعل الخطاب في هذه الرواية يُبنى على البُعد الجدلي الذي يستنفر الأسئلة في ذهن المتلقّي، فيقوم عن طريق النفي والإثبات أو الإحلال والإبدال بقلب مفاهيم أنثوية في الذاكرة الجمعية للمجتمع العربي، مثل الضعف، العاطفة، الانتهازية، وغيرها وإصاقها بالرجل، كما يلحقُ بالمرأة صفات ظلّت محتكرة على الرجل؛ ذلك أنّ وعي المرأة قادها إلى إدراك طبيعة هذه المفاهيم التي أنتجتها «الثقافة بوصفها صناعة بشرية (ذكورية) بخستها... حقها، وحولتها إلى كائنٍ ثقافيٍّ مستلبٍ»⁽³⁵⁾. جاعلةً الكلمة في العلاقة بينهما بيد الرجل. لذلك جاءت ردة فعلها للخروج من هذا المأزق الثقافي ممثلةً في اختبار صدق الرجل _صانع الثقافة_ أمام هذه المفاهيم التي ظلّت مرتبطةً به، هل هو قويٌّ وعقلانيٌّ حقاً والمرأة ضعيفةٌ وعاطفيةٌ؟ وهل هو نزيهٌ وعفيفٌ والمرأة انتهازيةٌ ومخاتلةٌ؟ _كيدهن عظيم_، وهل بالضرورة إن كان الرجل كذلك قويّاً وعقلانياً ونزيهاً... إلخ أن تكون المرأة على النقيض من ذلك؟ ماذا يحدث إذا سقط الرجل في اختبار القوة والعقلانية والنزاهة وما إليها، هل سينسحب ويترك مكانه للمرأة؟ وغير تلك من الأسئلة التي يُثيرها خطاب المواجهة والاستلاب في هذه الرواية. لذلك ستقوم مناقشتنا لوعي الذات في هذا الخطاب على أساس جدليات شكّلت حضوراً واضحاً في الرواية، متمثلةً في جدلية: القوة والضعف، العقلي والعاطفي، النزاهة والانتهازية.

فيما يخص جدلية **القوة والضعف** فقد تواطأت الثقافة عموماً على جعل القوة بدالاتها الحسية والمعنوية صفةً ذكوريةً خالصةً، كما جعلت الضعف صفةً أنثويةً. يقول جون ستيوارت ملّ «جميع النساء ينشأن منذ نعومة أظافرهن على الإيمان بأن شخصية المرأة المثالية هي الضد المباشر لشخصية الرجل؛ أعني الشخصية التي لا تكون لها إرادة ذاتية حرّة، ولا قدرة على ضبط النفس، وإنما الشخصية الخاضعة المستسلمة لإرادة الآخرين وسيطرتهم»⁽³⁶⁾. وهل ثمة آخرون في حياة النساء غير الرجال الذين ظلوا يفرضون سيطرتهم عليها، ويصادرون إرادتها الحرة، حتى تحوّل الرجل عند بعض النساء إلى مأساة في حياتها ترجو الفكك منها. فجاء خطاب المواجهة والاستلاب يجايل هذه الجدلية، ويسعى إلى تعريضها، وكشف زيفها. فها هو مجتمع الرجال بأجمعه يسقط في اختبار قوّة الإرادة، وتحمل المسؤولية، ففي الوقت الذي يضعف فيه هذا المجتمع الذكوري أمام سطوة العادات والتقاليد، ويستلبه مفهوم الشرف والفضيحة، ما حدا به إلى نكران الحقيقة، نجد الفتاة (ليال) ابنة العائلة تسهر وحدها في البحث عن هذه الحقيقة حتى تصل إليها في نهاية المطاف وتعاقب الجاني. فالجدّ عادل يُداري ضعفه باللجوء إلى التخلّص من الفتاة التي اغتصبت بحجة تخليصها من العار، وتخليص شرف العائلة كما يقول مخاطباً ابنه «وجدتني أخلّصها من العار والعذاب، وأنقذ كرامتك وشرفك، وكرامة العائلة وشرفها»⁽³⁷⁾. وأحمد والد الفتاتين قادته سلبيته وضعف إرادته إلى السكوت عن الجريمة، وعدم فعل أي شيء بالقاتل، فقد عجز عن مواجهة الحقيقة وأخذ يندب حظه، ويطلب من زوجته المسامحة على تقصيره «سامحيني. أنا كل يوم أدعي ربي إنه ياخذني من الدنيا عشان أريحك وارتاح»⁽³⁸⁾، فتردّ عليه زوجته رافضةً اعتذاره «هيدا الي قدرت عليه أنك تدعي على حالك أن يأخذك، لأمتين راح تضلّ سلبتي»⁽³⁹⁾، ما جعله يؤثر العزلة في غرفته، وينحت التماثيل لابنته القتيلة⁽⁴⁰⁾، في مسلك هروبيّ، أدخل في باب الوهم وربما الجنون من الواقع. وكذلك كان حال العمّ عبده البستاني الذي كان الشخص الوحيد في مسرح الجريمة، ورأى تركياً يحاول الإجهاز على الفتاة حتى لا يُكتشف أمر حفيده جاسر، فأثر السكوت رغم عذاب الضمير الذي كان يشعر به، خوفاً من بطش تركي كما يقول «بصراحة أنا كنت

مرعوب من اللي ممكن تركي يعمل فيّا أنا و عيالي، لو قلت اللي أنا شفته لعم عادل أو السيد أحمد»⁽⁴¹⁾. أمّا جيل الشباب من الرجال فلم تكن صورته في هذا الخطاب أحسن حالاً من صورة جيل الآباء والأجداد، مثال ذلك جاسر ابن العائلة وابن عمّ الفتاتين، فقد قاده ضعفه أمام نزواته إلى اغتصاب منال في صباه، ومحاولة الوصول إلى أختها ليّال في مرحلة نضجه، بعد استدراجها لولا أنّها «أفاقت مرتعدةً، ودفعته بعيداً عنها»⁽⁴²⁾. هكذا لم يسلم أحد من مجتمع الرجال من صفة الضعف، باختلاف أنواعه، ضعف أمام سطوة الإرث، أو سطوة المال، أو الجسد. وأمّا المرأة فقد ظهرت في هذه الرواية ممثلةً في شخصية البطلة (ليّال) قويّة وجريئة، تحتقر حالة الضعف عند أبيها، وعند غيره، تقول «كلكم ... أضعف من أنكم توقفون وتواجهون أيّ أحد عشان تعرفون الحقيقة. لكن أنا مو ضعيفة. أنا اللي بعرف»⁽⁴⁴⁾. وكما احتقر هذا الخطاب الرجل ضعيفاً، كذلك قدّم صورة سلبية عن المرأة الضعيفة التي لا تعتمد على وعيها وذكائها بل على جمالها وأنوثتها وحدهما، وأظهر الآثار المترتبة على هذا الضعف الذي أودى ب(منال) التي لم تستطع الدفاع عن نفسها، فاغتصبت وقُتلت، وأفقد (نوّارة) أمّ الفتاتين القدرة على العودة إلى حياتها الطبيعية، والعجز عن القيام بأيّ دور يقود إلى معرفة الجاني، فقد تحولت «من سيّدةٍ ممثلةٍ بالحياة إلى جسدٍ تدور دورته الدموية، لكنّه من دون روح»⁽⁴⁵⁾.

فالضعف إذًا _ برأي هذا الخطاب _ ليس خصيصة نسائية كما هو متعارف عليه في الثقافة الإنسانية، وإنما يوجد في مجتمع الرجال ربما أكثر من وجوده في مجتمع النساء. فقد وعت المرأة هذه الحقيقة من خلال مخالطتها للرجال الذين تعرّؤ أمامها من صفة القوة التي ظلّوا يتدنّون بها.

وحين اقتنعت المرأة أنّ الحماية لا يؤمّنها الرجل، وإنّما تؤمّنها قوة الإرادة وقوة الشخصية، سعت ليّال لامتلاك أسباب هذه القوة من خلال التعلّم، واكتساب المعرفة التي تمكّنها من المشاركة في بناء الحياة بفاعلية، فأكبّت على التحصيل العلمي، والمثابرة في اكتساب المعرفة، في حماسةٍ منقطعة النظير، فلم «يخف أسانذتها في الجامعة تقديرهم لها، وإعجابهم بها. فقد كانت مثابرة ومجتهدة

ومصرّة على تلقف كلّ معلومة جديدة. ليس هذا فحسب، بل كانت في بعض الأحيان تأتي بمعلومات من بنات أفكارها فتبهرهم بها. لذا كانوا ينظرون إليها كسيّدة أعمال من طرازٍ مختلف لم يعهده من قبل»⁽⁴⁶⁾، ذلك أنّ المعرفة كما يراها حمودة إسماعيلي هي بقدر ما «أنّها تحسّن دور الإنسان في المجتمع، فهي تحرره كذلك من أوهامه ومخاوفه»⁽⁴⁷⁾. ربما يكون صحيحاً أنّ المنطق الذي يسود النقاش في سياقات حواضرية مختلفة وعديدة يرى ضرورة تعليم النساء حتى يكنّ زوجات وأمهات أفضل، لكن هذا المنطق نفسه يقول «ينبغي تعليم الأمهات المتعلمات ألا يتجاوزن حدودهن، وتستولين على السلطة من الرجال» كما تقول أنيا لومبا⁽⁴⁸⁾. غير أن من ذاق طعم الانتصار مرّة، من المؤمل أن يجرب ذلك ألف مرة. أو على حدّ تعبير هيلين كيلر: «مَنْ يشعر برغبة لا تقاوم في الانطلاق لا يمكنه أبداً أن يرضى بالزحف»⁽⁴⁹⁾. لذلك انطلقت المرأة في رحلة بحثٍ عن ذاتها المهدرة في ظل سيادة ثقافية ذكورية مهيمنة، والبحث عن مكن قوتها التي وجدتتها في اكتساب مزيد من المعرفة، وفي امتلاك القوة المادية بدخول سوق العمل الذي أخذت تشارك فيه الرجل بجدارة، كما نجد ذلك عند بعض شخصيات الرواية خاصة البطلة التي كانت تعترض عندما تسمع أحدهم يردد: «تقاليدنا ما تسمح أنك تتابعي العمال في المصانع، أو ما يصير بنت في سنّك تتأخر لين الفجر عشان شغل. فأقوال كهذه، في رأيها، سخيفة، تُطلقها عقول متحجرة»⁽⁵⁰⁾. هكذا أظهرت الفتاة (ليال) قوّة وجرأةً مفقودةً لدى مجتمع النساء فضلاً عن مجتمع الرجال، كما أظهرت وعياً جعلها لا تسترضي نفسها بأحاديث غير مقنعة، متوعدة الرجل بمصائر سوداوية لم يعتد على مواجهتها من المرأة، وهو ما جعلنا نرى التوأمتين، (منال) و(ليال) لم تكونا سوى صورةٍ لشخصيةٍ واحدة، هي المرأة بجمالها وجلالها، ببراءتها وشراستها، فإذا اغتال الرجل بسلوكه غير المسؤول الأنثى الوادعة، خرجت له المرأة الشرسة التي تواجهه وتترصده بكل طريق.

أما جدليّة **العقلي والعاطفي**، فإن فكرة العقل رجل والعاطفة أنثى، فكرة متجذّرة في الثقافات المختلفة، تلقّتها المجتمعات الإنسانية بقدر كبيرٍ من الرضا والقبول، وبنّت عليها الكثير من التصورات الخاطئة، حين جعل البعض من

هذه الفكرة وسيلة ترويض للمرأة، وأداة تبرير لمنطق الإقصاء يستخدمه الرجل عادة لتهميش المرأة، وتجسيم دورها. فقد دأب مجتمع الرجال على استخدام جميع الوسائل لاستعباد عقول النساء، حين «أحالوا قوّة التربية بأسرها لتساعد في تحقيق أغراضهم... فجميع القواعد والمبادئ الأخلاقية التي تُربى عليها الفتيات تؤكّد لهنّ أنّ واجب النساء، وكذلك طبيعتهنّ بما تنطوي عليه من مشاعر وعواطف متدفقة، أن يعشن من أجل الآخرين، وأن يعتدن نكران الذات، فينكرن أنفسهنّ نكراناً تامّاً»⁽⁵¹⁾.

ونحن هنا بطبيعة الحال لا نناقش هذه الجدلية لإثباتها أو نفيها، وإنما يتم نقاشنا لها من منظور الرؤية النسائية كما يدلّ على ذلك سردها الروائي. فقد جاء خطاب المواجهة والاستلاب لخلخلة اليقين حول هذه الجدلية، أو حتى رفضها باعتبارها حقيقة مسلّم بها. فإذا نظرنا في بنية خطاب المواجهة وهو الذي أنتجته المرأة كما أسلفنا وجدناه يعتمد بشكل كبير على الإقناع العقلي، بينما نجد خطاب الاستلاب الذي تبناه الرجل في الرواية يقوم على الإقناع العاطفي. فقد تجلّت هذه النزعة بل السيطرة العاطفية في العجز عن مواجهة الحقيقة، وفي تقديس الإرث كما ظلّ الرجل يفعل عبر هذا النصّ كله تقريباً؟ حتّى وإن تعارض هذا الإرث مع العقل ومنطق العصر. لقد أظهر خطاب المواجهة والاستلاب الرجل باعتباره شخصية متهافنة على العادات والتقاليد، رغم الكلفة الباهظة التي يدفعها المجتمع بنسائه ورجاله، وتدفعها والأسرة فقداناً للطمأنينة، تنافراً وقطيعة بين أفرادها. فقد قدمت الرواية في بدايتها صورة لعائلة تبدو مثالية في علاقات أفرادها بعضهم ببعض، إلى أن وقع حادث اغتصاب الفتاة وقتلها، والذي كان بمثابة اختبارٍ لمدى صدق تلك الصورة، فقد كشف الحادث عن طبيعة العلاقات وهشاشتها، وقلّة حيلة الرجل أمام قوى الاستلاب خاصة فيما يتعلّق بالعرض ومفهوم الشرف. فوالد الفتاتين «هُزِمَ أمام نفسه قبل أن يُهزم أمام أحدٍ إذ تكتّم على الأمر وحاول أن يحافظ على شرف العائلة»⁽⁵²⁾، وهكذا أخذ يردّ على منتقديه خاصّة زوجته التي تعاتبه على سكوته «وأنتي مين الي قال لكُ إنني ما عملت الي في مصلحتها؟ يعني الفضيحة كانت حترحك؟»، بينما كانت الفتاة ابنة الرابعة عشرة تحتكم إلى

العقل والمنطق، فترفض كل ما هو غير واضح أو مقنع، وقد رأت ما رأت في مسرح الجريمة، لذلك «رفضت القبول بفكرة إنكار الجريمة، ورفضت كذلك التفسيرات الوهمية التي ساقها والدها لطمس الحقيقة. لذا أبت أن تجاري من يحاول الاستخفاف بعقلها»⁽⁵³⁾. وقد يتوسل الرجل خطاباً دينياً عاطفياً بغرض تسويق روايته لما حدث، لكن المرأة ترفض مجاراته في ذلك، يبرز ذلك في هذا الحوار الذي يحاول فيه الأب تهدئة خاطر ابنته:

- هذا قضاء الله يا بنتي. ادعي لها بالرحمة

- أنا مو محتاجة أحد يقول لي ادعي لها بالرحمة، لكن المدارس اللي دخلتونا فيها، والدين اللي علمتونا إياه، يقول إن ربي بيأمرنا إن اللي له حق يدور عليه. صح ولا عندك رأي ثاني؟⁽⁵⁴⁾

هكذا يبرز وعي المرأة التي تواجه مجتمع الرجال وترفض الاستسلام للعادات بعد أن بان لها خطرها، بله خطرها الذي يمكن أن يقود العائلة إلى التضحية بأحد أفرادها، وينجو مرتكب الجريمة من مواجهة جرمه، كما ترفض المرأة الوقوف أمام الشكليات، حين ترى أهل أبيها يأتون إليه مهرولين في المستشفى، في وقت كان فيه الأب مريضاً وشبه منقطع عن العالم في بيته دون أن يزوره أحدهم، أو يسأل عنه، «هذا اللي يهتمكم كلام الناس! ويوم ما كان مرمي في البيت ما حد منكم طلّ عليه، لأن ما أحد يشوف مَن داخل وَمَن طالع»⁽⁵⁵⁾.

فالعقل - إذن - قسمةٌ بين الجنسين، والعاطفة شراكةٌ بين الرجل والمرأة، وقد تبدو في سلوك الرجل أكثر وضوحاً منه عند المرأة من وجهة نظر هذا الخطاب، ففي الوقت الذي يغيب فيه رجال العائلة عقولهم، ويرفضون سماع الحقيقة، لأنهم لا يريدون رؤية أوهامهم تتحطم، فيتحطم العقل والمجتمع وتظل أوهامهم بأمان على حد قول حمودة إسماعيلي⁽⁵⁶⁾. كانت المرأة (ليال) تعمل على كسر القوالب، أو إن شئت فقل كسر الحدود: الحدود المقدسة على حدّ تعبير فاطمة المرنيسي⁽⁵⁷⁾. فترفض الاستخفاف بعقلها، وبالتالي ترفض إنكار الجريمة، غير عابئة بعادات وتقاليده تكبل العقل، وتربك تفكيره.

جدليةٌ أخرى اشتغل عليها خطاب المواجهة والاستلاب، هي جدليةُ **النزاهة والانتهازية**، ففي الوقت الذي عَمِل فيه هذا الخطاب على إبراز المرأة وهي تتحلّى بالنزاهة والعفاف، حيث لم تظهر أيّ شخصية نسائية في الرواية يمكن وصفها بالانتهازية، سعى هذا الخطاب إلى إبراز بعض شخصيات الرجال في الرواية في صورة الرجل الاستغلالي الذي يعمل على توظيف الظروف لصالحه، على حساب قيم النزاهة والعدالة والعفة. وقد تجلّت الانتهازية في أبشع صورها في الجدّ تركي، وحفيده جاسر. فتركّي الذي آلت إليه أموال العائلة أخذ يتصرّف فيها بطريقة مريبة، فحتي «يظل بمنأى عن المساءلة والمحاسبة تصرّف تصرّفاً ذكياً، ظاهره يدلّ على الكرم والعدل، وباطنه يدلّ على الحنكة والمكر. إذ راح يرسل إلى كلّ فردٍ شهيرة كبيرة يستحي مَنْ تربّى في كنف عائلة حمد أن يطالب بأكثر منها»⁽⁵⁸⁾، هكذا أصبح تركي الأمر النهائي في الثروة، ضامناً استحواذه عليها، دون أن ينازعه أحدٌ من أفراد العائلة. لكنّ (ليال) كانت منتبهةً لتصرفاته، فأخذت تتقرّب منه بحذرٍ لكي تضمن حقّها في الثروة، لذلك تتحايل عليه طالبةً منه شراء سيارةٍ جديدةٍ، وحين يوافق على ذلك تشعر بالذنب، وتغادر مكتبه وقد نُصبت في داخلها محكمة، «وراحت تُدين نفسها إذ شعرت أنّها على وشك إدمان الكذب والنفاق، ومَرّت بغرفة والدتها فوجدتها غارقة في نوم عميق. جلست في أسفل سريرها، واحتضنت قدميها وراحت تبكي: ياما أنا أبي أكون مثل عمّي تركي! معقول؟ تركي الي كنا كلنا نبعد عنه ونتجنّبّه صار هو مثلي الأعلى. ليه يا أمي؟ الظاهر أنّ الحياة مو سهلة مثل ما كنتي تقولين لنا»⁽⁵⁹⁾.

لكن تركي الذي كانت جاذبية الفتاة وحدهً ذكائها يعنّيان له الكثير، سعى لانتهاز تقرّبها منه، واستغلّاله لهدف غير نزيه، فأخذ ميله إليها يزداد، وإعجابه بها ينطوي على أكثر من علامة استفهام، ففي بعض الأحيان «تجمّح شهوته إلى ملامستها، أو النظر إليها نظرات ملؤها الرغبة، ناسياً، أو متناسياً أنّها محرّمةٌ عليه»⁽⁶⁰⁾. وهو ما جعلها ترتاب من سلوكه، محاولةً إظهار عكس ما تحسّ به، مؤجلة اتخاذ موقف حيال هذا الأمر إلى أن تتأكّد من صحة ما ترى «فإذا أقرّ بصحة ما تشعر به، فعندئذٍ لا بد أن يكون ردّ

فعلها الابتعاد عنه، وتوقيفه عند حدّه»⁽⁶¹⁾. هذه الصورة المزرية لرجل يفترض أنه كبير العائلة والمتصرف في شؤونها، والتي تمثّل الانتهازية في أبشع مظاهرها، تقابلها صورة زاهية للمرأة في النزاهة والعفة، نعني بذلك صورة البطلة (ليّال) التي لا نراها تستغلّ موقعها المتميز في الشركة للحصول على غير حقّها، بل ترفض استغلال تقربّها من تركي في الغدر به، رغم انتهازيته، يتّضح ذلك حين يطلب منها بسّام ابن عمّتها سارة التي اختلفت مع تركي، بعض الأوراق التي تثبت حقّ والدته في الورثة من مكتب تركي، باعتبارها الشخص الوحيد الذي يستطيع فعل ذلك دون أن يشكّ فيها أحد، لكنها ترفض وتردّ عليه «أنا ما أسرق أحد أمّني على شيء»⁽⁶²⁾. بل في إحدى المرّات يُصاب تركي بوعكة صحيّة، ولم يكن معه غير (ليّال) التي بدا لها أن الدم يخرج من فمه، ما يعني أن حياته في خطر، فشعرت أنّها المسؤولة عن صحته، يمكنها تركه يموت، وتستولي على الأملاك أو على أقلّ تتولّى إدارتها، لكنها لم تفعل ذلك وتتخلّى عنه، ففضّلت إنقاذ حياته، إذ أن «المبادئ التي نشأت عليها، وتشربتها تحت ظلال العائلة لا تُبيح لها الطعن في الظهر والغدر. فهي اعتادت اختيار المواجهة لا الهروب، ومقابلة التحديّ بالتحديّ لا الانكسار»⁽⁶³⁾.

ولعلنا نختم نقاشنا لهذه الجدلية بمقارنة بين شخصيتين، هما شخصية (ليّال) وشخصية (جاسر)، باعتبارهما يمثلان الجيل الجديد، فيتّضح الفرق الكبير بين صورتَيْهما في خطاب المواجهة والاستلاب، فهذه الصورة الزاهية التي رأيناها لليّال والتي تُجلّالها النزاهة، وعافية الضمير، تقابلها صورة جاسر التي تُظهر شخصية تبدو في غاية الخسّة. فجاسر يمثّل الشخصية التي لا تفكّر في المرأة إلّا من خلال جسدها، لذلك اعتدى على ابنة عمّه (منال) بزعم الحبّ والغيرة من (بسّام) الذي كانت تفضّله عليه، ها هو بعد تخرجه من الجامعة يبدو وكأنّ السنين التي قضاها فيها لم تغيّر فيه شيئاً، فقد أخذ بعد عودته من الدراسة يتقرب من توأمّتها (ليّال)، وبدعوى الحبّ أيضاً، محاولاً الوصول إليها دون أيّ إحساس بالذنب مما اقترفته يداها في حقّ أختها. فقد أخذ يحتال عليها مرّةً بدعوتهَا لرحلة بحرية على زورقه الخاص، ومرّةً بدعوتهَا لقيادة السيارة، وأخرى لحضور مباراة في كرة القدم متنكّرةً في زيّ رجاليّ، وهكذا

أخذ ينسج حبائله حولها. وحين تعبّر عن امتنانها له على هذه المغامرات، نراه يسعى لاستغلال الموقف ويطلب مكافأته «طيب أنا ما لي مكافأة؟»⁽⁶⁴⁾، وفي هذه الأثناء يشرع في تقبيلها، لكنها تستفيق مرتعدةً وتدفعه بعيداً عنها «ثم فتحت باب السيارة وخرجت مسرعةً ... قصدتُ غرفة حميدة باكيةً من الخجل والإحساس بالذنب»⁽⁶⁵⁾.

لطالما أكثر الخطاب الروائي النسائي من شكواه حيال سلطة الرجل المطلقة، وتغوّله على حياة المرأة وحاجاتها، ومصادرة حقّها في التصرف باعتبارها إنسانة ذات شخصية مستقلة، تمتلك الكفاءة والمقدرة في تحمّل مسؤولياتها، بحجة ضعفها، أو شدة عاطفتها، أو مكرها. فأخذت تطرح هذا الخطاب «من منظور التشكّي والتنديد والمحاسبة، وتحميله -أي الرجل- خلل نموّها إجمالاً»⁽⁶⁶⁾. لكنّ خطاب المواجهة والاستلاب جاء في هذا النصّ ليعمل على تجريد الرجل من تلك الأقنعة التي وضعت السلطة في يده، ممثلةً في القوة، والعقلانية والنزاهة وغيرها من المفاهيم التي ظلّ يحتكرها لنفسه، فقد سعى هذا الخطاب إلى التشكيك في قدرات الرجل من خلال إجراء مقارنةٍ بينه والمرأة، تثبت فيها المرأة قدرتها وتفوقها على الرجل الذي يسقط في الاختبار أمام هذه المفاهيم ذاتها. وهو ما يعني منح المرأة مزيداً من الثقة في ذاتها، وخلق معادلة بين الرجل والمرأة لا يتقدّم فيها أحدهما أو يتأخر لجرّد كونه ذكراً أو أنثى، وإنما لأنه يستحق ذلك، يستحقّ التقدير أو التأخير.

الخاتمة:

حظيَ المنتج الروائي النسائي السعودي بعناية الكثير من الدارسين في السنوات الأخيرة، وما هذه العناية إلا لحضور هذا المنتج وتأثيره، ولعلّ ما تضيفه هذه الدراسة هو وقوفها المتريث أمام خطاب المواجهة والاستلاب في نصّ روائي نسائيّ منتخبٍ ودالّ، بغرض الكشف عن وعي الذات في هذا الخطاب، فالرواية -أية رواية- لا تعبر عن حالة وجدانية فردية، وإنما تتكأ على بنية اجتماعية، وتمثّل لحظة وعي ثقافي واجتماعي، لذلك جاءت هذه الدراسة التي نقّبت في هذا النصّ، وخلصت إلى النتائج التالية:

- وعنت المرأة مبكراً أهميّة المنجز الروائي باعتباره أداة ناجزة لتوصيل صوتها، وبثّ شكواها، فسعت بجدّ لتسجيل حضورها الفاعل في هذا الميدان. وقد مكّنها هذا الحضور من كسر حاجز الصمت بإنتاج أدبٍ روائي يعبر عن المرأة وقضاياها الملحة وذات الخصوصية، لذلك بدا هذا الخطاب الإبداعي ناقداً لكثير من المسلّمات الثقافية التي تغط المرأة حقّها، وتقدّم صورةً مبتورةً عنها، هادفاً إلى التغيير والتبديل، وطامحاً إلى إثبات حقّ المرأة في تدبير شؤونها.
- برز في هذا النصّ خطابان: أحدهما خطاب مُجابِه يرفض الهيمنة، ويعمل على زعزعة اليقين حول الكثير من العادات الاجتماعية، والمسلّمات الثقافية، أسميناه خطاب المواجهة، وثانيهما خطاب سكوني تبريري يأنس بالمألوف، ويرفض التغيير، أسميناه خطاب الاستلاب. وقد اتّضح من خلال الدراسة أنّ أكثر مَنْ أنتج خطاب المواجهة هي المرأة، بينما أكثر مَنْ أنتج خطاب الاستلاب هو الرجل، وهذه لا شكّ حيلة سرديّة سعت من خلالها الكاتبة إلى تعديل صورة المرأة؛ بتفعيل دورها، وإظهارها بمظهر الشخص الذي يرفض السكون، ويسعى للتغيير، ويتصدّى للمهيمن، وإظهار الرجل بمظهر المتشبّث بالتقاليد والأعراف التي تعوق تقدّم المجتمع، وتجديد أفكاره، وأساليب حياته.

- القتل في أحداث الرواية قتلٌ رمزيٌّ، فالقتل الذي طال الفتاة (منال) ذات الجمال والوداعة، يرمز إلى قتل البراءة التي تجسدها الأنثى الوداعة، ليفسح تغيبها القسري المجالَ أمام المرأة الشرسة التي تترصد الرجل وتسعى لمعاقبته، بينما كان قتل الرجل في نهاية الرواية دون تحديد هويّة المقتول، أهو جاسر أم تركي، أم الأب؟ يرمز إلى قتل الرجل المستلب، أيّاً كان: أخاً أم أباً أم جدّاً، طالما تشبّث بعباداتٍ ومفاهيم ظلمت المرأة حيّةً وميتةً، لعلّ في تغيبه يخرج الرجل الذي يحترم خصوصية المرأة، ويحترم ورغبتها في بناء كيانها الخاص، وتدبير شؤونها كما ترى وتريد.
- مثلما فشل خطاب الاستلاب الذي ينتجه الرجل في جلب الأمان إلى الفرد والعائلة، فكان من نتائج العجز أمام جريمة اغتصاب الفتاة (منال) وقتلها، ما قاد إلى تفكك العائلة التي فقد بعض أفرادها الثقة في بعضهم الآخر، كذلك كان الفشل في المحصلة النهائية حليف خطاب المواجهة الذي تنتجه المرأة، فقد أدّى هو الآخر إلى قتل الرجل. وهذا لا شك يدلُّ على عُقم الخطابين، وفشلهما في بناء علاقةٍ سويةٍ بين الرجل والمرأة، وهو ما يعني بطريقة غير مباشرة التنبيه إلى أهميّة الوعي بضرورة البحث عن طريقٍ ثالثٍ يكون في التعاون الاجتماعي بين الأفراد جميعهم، رجالاً ونساءً في العائلة والمجتمع، تعاوناً يجد فيه كلّ فردٍ مكانته، ويؤدّي دوره في بناء الحياة، وصناعة النجاح.
- يبرز وعي المرأة بذاتها في خطاب المواجهة والاستلاب، من خلال قدرتها على إبداع حيلٍ سرديةٍ تُتيح لها تقديم نفسها خارج نطاق الصورة النمطية التي عُرفت بها، كما يقدّمها خطاب الواقع، وخطاب الرجل، فسعت إلى إعادة موضعة الرجل والأنثى تخيلياً، وذلك بقلب المفاهيم التي أنتجتها الثقافة الذكورية، والتي تمجّد الرجل، وتشوّه صورة المرأة، فبنت خطابها بطريقة جدلية مراوغة تظهر فيها: قوّة المرأة أمام ضعف الرجل، عقلانيّتها أمام عاطفته، نزاهتها مقابل انتهازيته، وهكذا دواليك في مقارنات لم يعد فيها الضعف والعاطفة والانتهازية -مثلاً- صفات أنثوية، بل هي شركة بين الاثنين، إن لم تكن ذكورية في الصميم.

الهوامش والحواشي

- (1) انظر: محمد البشير، تلقي الرواية السعودية في الصحافة بين عامي 2000-2010، إصدارات نادي الأحساء الأدبي، 2014: ص102 وما بعدها.
- (2) عالي سرحان القرشي، تحولات الرواية في المملكة العربية السعودية، ط1، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2013: ص84.
- (3) برتراند راسل، الفوز بالسعادة، ترجمة: سمير عبده، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1980: ص 47. برتراند راسل (1872-1970)، فيلسوف وكاتب كبير، يعدُّ من أهم مفكري القرن العشرين، فهو داعية سلام، ومن الذين نالوا جائزة نوبل للآداب، له مواقف مشهورة ضد الاستعمار والعنصرية والحرب.
- (4) لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ط، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2002: ص 22.
- (5) انظر: ابن منظور الأفرريقي، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، د.ت، مادة (وجه). معجم المعاني الجامع، مادة (مواجهة).
- (6) لمياء بنت ماجد بن سعود، رواية (أبناء ودماء)، ط2، دار الساقى، بيروت، 2010: ص60.
- (7) المصدر نفسه: ص 83.
- (8) المصدر نفسه: ص126.
- (9) المصدر نفسه: ص 63.
- (10) انظر: المصدر نفسه: ص 64.
- (11) المصدر نفسه: ص 116.
- (12) المصدر نفسه: ص 30.

- (13) المصدر نفسه: ص 107.
- (14) المصدر نفسه: ص 73-74.
- (15) المصدر نفسه: ص 74-75.
- (16) المصدر نفسه: ص 208-209.
- (17) المصدر نفسه: ص 163.
- (18) انظر: المصدر نفسه: ص 221.
- (19) انظر: المصدر نفسه: ص 223.
- (20) انظر: لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية: ص 22.
- (21) حسين المناصرة، مقاربات في السرد، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 2012: ص 105.
- (22) لمياء بنت ماجد بن سعود، رواية (أبناء ودماء): ص 219.
- (23) المصدر نفسه: ص 218.
- (24) انظر: المصدر نفسه: ص 80-81.
- (25) المصدر نفسه: ص 72.
- (26) المصدر نفسه: ص 123.
- (27) المصدر نفسه: ص 105-106.
- (28) المصدر نفسه: ص 180.
- (29) المصدر نفسه: ص 182.
- (30) انظر: حمودة إسماعيلي، الأنا والآخر: نقد الفكر الاجتماعي، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 2015: ص 70.

- (13) انظر: محمّد بن عبد الله العوين، كتابات نسائية متمرّدة: رؤية تاريخية ونقدية لكتابة المرأة السعودية، شركة إعلام النخبة، 2009: ص169.
- (32) رانجيت سينج مالهي، روبرت دلبليو ريزنر، تقدير الذات، ط1، مكتبة جرير، الرياض، 2005: ص 67.
- (33) المرجع نفسه: ص 67.
- (34) عبد الكريم بكار، اكتشاف الذات، ط4، دار وجوه للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1431: ص14.
- (35) منصور المهوس، صورة الرجل في الرواية النسوية السعودية: رؤية ثقافية جمالية، ط1، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، 2008: ص 45.
- (36) جون استيوارت مل، استعباد النساء، ط1، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، 1998: ص 54. جون استيوارت مل (1806-1873)، من أعظم رجال الفلسفة في القرن التاسع عشر، كان من المتحمسين للحريّة والمدافعين عنها، نشر العديد من الكتب والمقالات، من بينها: كتاب «الحريّة»، وكتاب «استعباد النساء».
- (37) لمياء بنت ماجد بن سعود، رواية (أبناء ودماء): ص 219
- (38) المصدر نفسه: ص 192.
- (39) المصدر نفسه: ص 192.
- (40) انظر: المصدر نفسه: ص 124.
- (41) المصدر نفسه: ص 218.
- (42) المصدر نفسه: ص 201.
- (43) المصدر نفسه: ص 84.
- (44) المصدر نفسه: ص 84.
- (45) المصدر نفسه: ص 115_116.

- (46) حمودة إسماعيلي، الأنا والآخر: ص 46.
- (47) آتيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، ط1، ترجمة محمد عبد الغني غنّوم، دار الحوار المتمدن، اللاذقية، سوريا، 2007: ص 220.
- (48) انظر: حمودة إسماعيلي، الأنا والآخر: ص 52.
- (49) مياء بنت ماجد بن سعود، رواية (أبناء ودماء): ص 116.
- (50) جون استيوارت مل، استعباد النساء: ص 154.
- (51) لمياء بنت ماجد بن سعود، رواية (أبناء ودماء): ص 72.
- (52) المصدر نفسه: ص 88.
- (53) المصدر نفسه: ص 64.
- (54) المصدر نفسه: ص 215.
- (55) انظر: حمودة إسماعيلي، الأنا والآخر: ص 138.
- (56) فاطمة المرنيسي، أحلام النساء الحريم: حكايات طفولة في الحريم، ترجمة ميساء سري: ص 12، Akhawia.net.
- (57) لمياء بنت ماجد بن سعود، رواية (أبناء ودماء): ص 105-106.
- (58) المصدر نفسه: ص 113.
- (95) (المصدر نفسه: ص 183.
- (60) المصدر نفسه: ص 141.
- (61) المصدر نفسه: ص 186.
- (62) المصدر نفسه: ص 183.
- (63) المصدر نفسه: ص 200.

(64) المصدر نفسه: ص 201.

(56) حسن النعمي، مقال بعنوان (الرواية النسائية السعودية بين شرطين)، ملتقى: الرواية وتحولات الحياة في المملكة العربية السعودية، النادي الأدبي بالباحة، الباحة، ط1، 2008: ص 145.

وعِي الذات والآخر في الخطاب الشعري لمحمد إقبال *

المقدمة:

تُعالج هذه الدراسة رؤية إقبال حول الذات والآخر الذي تفاعل معه حضارياً، خلال مراحل حياته المختلفة. والآخر عند إقبال تمثّل في الحضارة الغربية الأوربية التي حين فتح عينيّه على الحياة وجدها تبسط سلطتها على معظم بلدان الشرق ومن بينها بلده الهند. ثم جاءت رحلته إلى أوروبا متعلّماً ومحاضراً في مؤسّسات التعليم الغربية. وقد هيّأ له ذلك فرصة سانحة للتعرف على هذا الآخر عن قُرب، من خلال الوقوف على ما قدّمته هذه الحضارة من منتج ثقافي وعلمي، وما قامت وتقوم به من ممارسات عملية في نظرتها إلى نفسها، وإلى الآخرين خارج دائرة المركزية الأوربية. كما هيّأ له ذلك التفاعل معرفةً أعمق بالذات من خلال النظر إليها في مرآة الآخر. فإقبال نادراً ما يتحدّث عن هذا الآخر باعتباره فرداً، وإنما حضارة لها فلسفتها التي تقوم عليها، ورؤيتها التي تؤمن بها، وتسعى إلى تسويقها، بله فرضها.

لذلك تأتي هذه الدراسة والتي تكمن أهميتها في سعيها إلى الكشف عن طبيعة الرؤية التي قدّمها إقبال حول التفاعل بين الذات والآخر، ومدى نجاعة هذه الرؤية، ونجاعة الخطاب الذي حملها، بتحليل نصوصه الشعرية، والكشف عن محمولاتها الدلالية، ومعرفة منطلقاتها الدينية والفكرية والفلسفية. يتم ذلك من خلال الوقوف عند أبرز المعالم التي شكّلت وعيه الحضاري من خلال أشعاره، ممثلةً في: دعوته الأمة إلى التحرّر من التبعية للغرب، تشكيل مفهوم للهوية يرتكز على بناء الذات واستقلالها، ويؤمن في الوقت ذاته بصيرورة التاريخ وحتميته في التأثير على الهوية وإغنائها، والمواءمة بين الروحي والمادي في بناء الإنسان والحياة.

اقتضت طبيعة القضية المطروحة للنقاش معالجةً تفتّح على أكثر من منهج، خاصة المنهج الاستقرائي - الاستنباطي الذي يُعنى بجمع الأدلة، وتحليلها

ووصفها، واستنتاج دلالاتها، مع الاستفادة من النقد الثقافي الذي يُعين الدارس في الكشف عن طبيعة الأنساق الثقافية التي تُنتج الفكرة، وتؤطرها إبداعياً.

وقد اعتمدت الدراسة على الأعمال الشعرية الكاملة لإقبال في ديوانه بجزأيه الأول والثاني، موظفةً لهذه الأشعار والمقدّمات النظرية التي وضعها لبعض دواوينه. وبالإضافة إلى ما جاء في كتابه: تجديد التفكير الديني في الإسلام، وعدد من المراجع الأخرى.

كل الذي أرجوه لهذه الدراسة أن تكون وُفقت ولو بقدر معقول في تلّمس بعض ما كان يشغل محمد إقبال من قضايا ثقافية وحضارية سعى إلى التعبير عنها إبداعاً وفكراً، وأن تكون الدراسة ألفت الضوء على بعض الجوانب الإنسانية التي عمل لأجلها، باعتباره أحد أعلام الأدب والفكر والفلسفة في العالم الإسلامي في العصر الحديث.

إقبال: وعي الذات والآخر:

من قضايا الفكر والنقد المعاصر، التي اتّسمت معالجتها بالتوتر والتعقيد مسألة الذات والآخر، وما يتصل بها من قضايا الهوية والانتماء، وقضايا الاختلاف والاتفاق، فوقفه الذات أمام الآخر وقفه مشبعة بالقلق، باعتبار هذا الوقوف هو وقوف أمام الاختلاف، ومواجهة للمغايرة تتكبّد فيه الذات شعوراً بالنقص، فالمختلف هو ما تفتقر إليه الذات، وهو ما لا تملكه¹. وإذا كان لكلّ (ذاتٍ) (آخر) يتمثّل في كل ما تراه مخالفاً لها أو مختلفاً عنه²، فإن الذات الإسلامية قد اختصرت في العصر الحديث هذا الآخر إلى حدّ كبير في الحضارة الغربية، التي قدّمت نفسها من خلال صورتين متباينتين في آن معاً، صورة المستعمر، وصورة المتحضّر. الأمر الذي أحدث إشكالية جدلية في التعامل مع هذا الآخر نقداً وتحليلاً ومواقف تبدو متمايزة، وبرز هذا الجدل في الخطابات الفكرية والإبداعية على حدّ سواء.

وقد نبعت رؤية محمّد إقبال حول الآخر الغربي من معاشية حقيقية. فإقبال الذي تنقل بين الشرق والغرب، واغتنى فكره بروافد ثقافية ومعرفية مختلفة، انصهر فيها الشرقيُّ بالغربيُّ، والتراشي بالحدائي، والإسلامي الأصيل بالمعاصر

والدخيل، في ظلّ تجربةٍ استعماريةٍ حديثةٍ جامحةٍ، بلغت ذروتها في عصره، حين أحاطت العالم بحزامٍ، محتقبةٍ معها حضارةً جديدةً ذات نكهةٍ ماديّةٍ مُبهرّةٍ. كل ذلك أتاح له فرصةً عمّقت وعيه في معرفة الآخر المختلف، ومعرفة الذات. وانعكس في خطابه الشعري.

كان إقبال على موعد مع لقاء الآخر عبر المدرسة في بلده الهند، ثمّ جاء ارتحاله إليه في دياره متعلّماً ومحاوراً جريئاً، متنقلاً بين الأقطار الأوربية المختلفة، خاصة إنجلترا وألمانيا، يدقّق النظر في حكمة الغرب التي أسرت العالم، وأوقعته في شباكها. فقد تخرّج إقبال في مدرستين: مدرسة الثقافة العصرية، والدراسات الغربية، التي لم يزل يتقلّب في فصولها، ودروسها ما بين الهند، وإنجلترا وألمانيا، يقرأ على أساتذتها البارعين، ويرتوي من مناهلها حتّى أصبح من أفذاذ الشرق الإسلامي في ثقافته الغربية، ومدرسة القلب والوجدان التي تشرف عليها التربية الإلهية، وتمدّها القوة الروحية³. ولا شك أنّ إقبال كان يبحث في ترحاله عن السرّ الذي يختبئ وراء هذه الحضارة الغربية، فقاده هذا البحث إلى كشف أعمق للذات وللآخر، وذلك ما يفعله الارتحال عادةً حين يقرن بالبحث، يقول عبدالله علي إبراهيم:4 (يغلب أن يكون البحث تجربةً ذاتيةً تفضي إلى الاكتشاف، ويترتب على ذلك إعادة صوغ الهوية، ولن يتحقّق ذلك إلّا بالارتحال، فهو وسيلة عبور من المجهوليّة إلى المعلوميّة، وهو مغامرة شائقة يترقّى بها المرء في مدارج المعرفة فتتلازم عناصر الارتحال بالبحث بالاكتشاف لتصوغ تجربةً مغايرةً لتجارب الركود والسكون التي لا تعرف التغيير، ولا تدرك معنى التحوّل). ولعلّ هذا ما حدث مع إقبال ومع كثيرين غيره؛ ذلك أنّ مواجهة الذات لحضارة الآخر تفرز حالةً من الوعي بالمغايرة يصعب تحقّقها خارج هذا الشرط، خاصة إذا كانت هذه الذات مبدعةً تحمل في دواخلها ما يميّزها بوصفها فرداً، وما تشترك فيه مع مجتمعتها من موروث ثقافي وقيمي. الأمر الذي يؤهلها لاكتساب وعي يقودها إلى اتخاذ مواقف تتسم باحترام هذه المغايرة والاختلاف، دون السماح للآخر باستلابها، كما يقودها إلى احترام الذات التي يتبيّن

مواضع الخلل فيها، والنقص، فيسعى إلى تسديده. يقول حليم بركات5: (مهما يكن من الأمر، يحتاج الكاتب إلى أن يصرَّ على الاحتفاظ بهويّته، وفي الوقت ذاته يكون جريئاً في تفاعله مع الآخر. وحين أرفض الآخر مهما كان الموقع الذي أشغله، إنما أرفضه ليس لأنّه مختلف، بل لأنّه خصم.) ومن هنا اتّسم وعي إقبال وبالتالي مواقفه بقدر كبير من الموضوعية، فهو لم يرفض الحضارة الغربية لأنها غربيّة، وإنّما رفض مثُلها التي قادت العالم إلى نتائج مخوِّفة في السياسة والاقتصاد والأخلاق، وكان الإنسان ضحيّتها الأولى كما حدث في الحملات الاستعمارية، والحربين الكونيتين التي شهد إقبال الأولى منهما، ونُذر الثانية، لهذا أخذ يوجّه نقده لهذه الحضارة، ويرفضُ تصوراتها، ويحذّر من الركون إليها:

قد ذاب في نار الفرنج فما له عنها مَحيدٌ

وأنته نارُ جهنّم لكن بأسلوب جديد

مدنية الإفرنج ماضية بنا نحو الزوال

قتلت مواهبنا بلا حربٍ تدور ولا قتالٌ⁶

وإذا كان (البشر هم أبناء عصرهم أكثر من آبائهم) كما يقول المؤرّخ مارك بلوخ⁷، فإن إقبالاً لا شكّ عاش عصره بكل أزماته وتناقضاته، لكنه لم يعشه مسلوب الإرادة، غاض الطرف عمّا يدور حوله ويُحَاك من مؤامرات ضد أمم الشرق، وخاصة الأمة الإسلامية، بل عاشه بوعي كبير، يرصد تغيّراته من خلال حملات التبشير التي تجوب العالم، وقوافل الاستشراق التي تغدّ السير تجاه الشرق، وجحافل الجيوش المستعمرة التي غطّت أكثر من ثلاثة أرباع مساحة الكون، فتأثّر بهذا الصراع الكبير الذي كان يدور بين قوتين: الاستعمار والمتعاونين معه من جهة، والمقاومة التي أخذت تكتسب قوّة مع مرور الأيام من جهة أخرى. هذا الصراع لم يكن حول الجغرافية وكسب مزيدٍ من الأراضي فحسب، وإنّما كان كذلك حول امتلاك العقول والقلوب. من هنا جاءت ثورة إقبال على هذا الدخيل الذي لم يكتفِ بتمزيق جغرافية العالم

الثالث، ومنه العالم الإسلامي بطبيعة الحال، وإنّما اتّجه إلى تخريب عقول شبابه، ومصادرة إرثهم الثقافي لصالح ثقافةٍ جديدةٍ وافدة:

قال يا رومي! وسَحُرُ الإنجليزي إلما

يأخذ الطالبَ لحماً، ثمّ يرميه عظاما

قال: كالعصفور إن لم يُكْمَلِ الريش وطارَ

هجم القطُّ عليه ورماه للصغار⁸

كان إقبال يراهن على الإسلام باعتباره مصدر قوّةٍ مجرّبةٍ إذا فهم فهماً صحيحاً؛ فمن خصائصه أنّه يحتفي بالدين والدنيا معاً ليصنع الحياة، فلا يُقصي الدين لصالح الدنيا، ولا العكس صحيح (إنّ من يتدبّر القرآن يتجلى له أنّ الإسلام نظام حياةٍ يسمّى ديناً).⁹ فالإسلام دعوةٌ صريحةٌ لاحترام الذات الإنسانية، للتطّلع للعالمية، وللعمل، يقول إقبال: (كانت رسالة الإسلام في غربي آسيا دعوةً إلى العمل بليغةً، فالإسلام يرى أن «أنا» مخلوق ينال الخلود بالعمل).¹⁰ لهذا جاءت أشعاره حارةً تدعو إلى التحرّر، واحترام الذات، وتربط العقل بالوجدان، فتجاوزت بذلك حدود اللغة والجغرافية، لتكون أقوى زاد للشرق في يقظته ونهضته المبتغاة.

وبالقراءة في شعر إقبال يتّضح أنّ أبرز معالم الوعي التي ترسمها هذه الأشعار في التفاعل الحضاري مع الغرب وثقافته وتوجّهاته، تتمثّل في التحرّر من التبعية للغرب، الهوية وبناء الذات، والمواءمة بين الروحي والمادي.

التحرّر من التبعية للغرب:

أدرك إقبال أن مصير المجتمع الإسلامي وبناءه على أسسٍ سليمةٍ يكمن في التحرّر من التبعية للغرب، ومستقبل الأمة يسكن في القدرة على الاستقلال بأشكاله المختلفة: سياسيةً كانت أم اقتصاديةً، ثقافيةً أم اجتماعية. فاستطاع بهذه الرؤية الواضحة فيما كتبه من شعر وأدب أن يحوّل نظرته إلى الذات واحترامها إلى وعي، وأن يحوّل النضال من أجل التحرّر إلى معرفةٍ مشتركةٍ بينه وبين قراء شعره، حيث تنطق أشعاره لتقول إنّ أمة

تريد أن تبني حضارة لا يمكنها أن تنجز ذلك وهي ضعيفة أو مستلبة: (إنَّ الأمم لا تذوق طعم الحرية والاستقلال حتَّى تربِّي فيها الشخصية والاعتداد بالنفس، وتعرف لذَّة الظهور) كما يقول¹¹. وقد ترجم مثل هذا المعنى في أشعاره، فقال¹²:

شعوب الشرق والغرب استقلَّت * * * وضاق بنا على الأرض الفضاء
فللأغيار ثروتنا متاعُ * * * ومن لِبِنَاتنا لهم البناءُ
وأَيَّةُ أُمَّةٍ ترجو الأمانِي * * * بلا جهدٍ وتمضي في ركودُ
يكون مصيرها عدماً ومحواً * * * وينسى نقشها سِفْر الوجودُ

لذلك نراه ينعى على أولئك الذين فشلوا في تلمّس الإحساس بالخطر الذي يهدّد الأمة الإسلامية، وعجزوا عن استبصار محاولات الآخر الغربي للإحاطة بها، وحبس ينابيع الحياة في داخلها، فيثقون في هذا الآخر وسياساته، ويحثّون الخطى نحوه. فيقول في هؤلاء¹³:

فيرى في دولة الأغيار رحمة * * * وكأنّ الذلَّ في دنياه نعمة
وينادي أنّ حكم الدخلاء * * * فيه للدين ازدهار وارتقاء
عش ولو يوماً عزيز المطلب * * * أجنبياً عن طريق الأجنبي

ومن هذا المنطلق أخذ يحرض شعوب المشرق على التحرّر من تبعية الغرب، ويحذّره من الركون إلى حضارةٍ لم تتورّع عن استعباد الناس، حين سامت أمم الأرض عسفاً وجوراً¹⁴:

تئنُّ الخلائقُ في الأرض طُوراً * * * وقد سامها الغربُ عسفاً وجوراً
فيا أمم الشرق فيمّ التواني * * * لقد آن أن يُصبح الشرقُ حُوراً

ولكي نفهم خطاب إقبال هذا لا بدّ أن ننظر إليه في ضوء الآراء والمواقف التي ظهرت في تلك الفترة مبرزة تماهي المغلوب مع الغالب، فقد أسرت فتنة الغرب بعض الكتّاب المسلمين والعرب حتى غدوا لا يرون طريقاً لنهضة العرب والمسلمين إلا عبر نافذة حضارة الغرب الحديثة، تلك التي يرى إقبال أنها تحمل عوامل فنائها في داخلها بنظرتها الأحادية:

رأيتُ حضارته في احتضارٍ * * * تموت اعتباطاً، وما الموت يُملي¹⁵

ففي الوقت الذي أنجزت فيه أوروبا غزوها للشرق، وكانت إمبراطورية إنجلترا قد وضعت معظم بلدان العالم تحت عباءتها بما فيها العالم العربي والإسلامي، يطلُّ علينا في العام 1944 كاتباً عربياً ليقول¹⁶: (وحريٌّ بنا نحن معاصر العرب أن ندرك أننا أقرب بتفكيرنا وآمالنا ومطامحننا وأمانينا ومُثلنا العليا، وطرق حياتنا، ونُظُمنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى العالم الأنجلو ساكسوني، وعلينا إذن أن نتعاون ونتفاهم ونتبادل الرأي والشعور والمصلحة معه بالدرجة الأولى إن أردنا أن نحقق مهمتنا، ونؤمن خيرنا وسعادتنا، ونحتل المركز اللائق بنا بين مجموعات الشعوب العالميّة.)

ولا ندري بالطبع كيف يتمّ تبادل الشعور، بله التعاون والتفاهم، بين مستعمر ومستعمر، بين مغتصِبٍ ومغتصِبٍ لأبسط حقوق الإنسان في الحياة وهو حقه أن يعيش حرّاً وفي بلدٍ حر، إلا إذا كان ذلك من باب الخضوع.

وسبق مثل هذه الرأي خلال القرن التاسع عشر الكثير من الآراء التي تدعو إلى استبدال الحكم العثماني باستعمار جديد يتمثّل في الدول الغربية، خاصة بريطانيا وفرنسا، فقد تدافعت الخطابات الفكرية والإبداعية جنباً إلى جنب، تفتاً تنادي باستبدال استعمار قديم بآخر جديد، ما يدلُّ على قصر النظر والوعي السالب تجاه الغرب ومخططاته. وقد أورد خيرى منصور في كتابه (الاستشراق والوعي السالب) الكثير من هذه الآراء يمكن الرجوع إليها¹⁷. وقد كانت الكتابة التي تجد الحماية والنشر هي تلك التي تجاري الخطاب الاستعماري، وتعمل على تقليده، ما قادها إلى الانسياق وراء مخططات القوى الاستعمارية التي تواطأت على أنّ المستعمر عاجز ولا بدّ من تمثيله، وقد أثبتت الدراسات التي نهضت بتحليل الخطاب الاستعماري أنّ (هذه الكتابة قاصرة عن تمثيل جذور ثقافةٍ راسخة، لأنها تمنح ولاءها للإمبراطوريات المستعمرة، فوطن المستعمر هو المركز، أمّا المستعمرات فهي هوامش مستبعدة، وقد اختزلت إلى مصدر للثروات)¹⁸.

في هذا السياق برز وعيٌ إقبال الذي هداه إلى التفتُّن للآثار الكبيرة التي تتركها التبعية للغرب الاستعماري ونزعته التوسُّعية، وهي الآثار التي كشفت

عنها دراسات التابع، وتحليل الخطاب الاستعماري التي تبلورت فيما عُرف بنظرية ما بعد الاستعمار، تلك التي أخذت تبحث في قضايا مثل ثنائية الشرق والغرب، وعلاقة الأنا بالآخر، ومواجهة التغريب، والدفاع عن الهوية، وغيرها. وفي الإطار الإبداعي تضم كتابات ما بعد الاستعمار متناً ضخماً من النصوص الروائية والشعرية التي تتحرى شروط هذا النظرية، نهضت بعبء تفكيك الخطاب الاستعماري، رافضةً نظريته التي تزدرى الآخر، هذه النظرية (لا تقصر نشاطها التأويلي على حقبة ال ما بعد وحسب، وإنما قد تستوعب نصوصاً أنتجت في الفترة الاستعمارية ذاتها)¹⁹ كما هو الحال في أدب إقبال وغيره من المبدعين في آسيا وإفريقيا وغيرهما، مما يمكن النظر إليه في سياق هذه النظرية؛ فإقبال بالرغم من تشكُّله إلى حدٍّ كبير ضمن النظام المعرفي الأوربي كما ذكرنا سابقاً، إلا أنه رفض الكثير من تصوّراته، وعمل على مقاومتها عن طريق الكلمة الناقدة إبداعاً وفكراً. فلم يرضخ لعملية الترويض التي طالت العديد من المبدعين من أمته، ولم تغره مظاهر التشويق الثقافي والإعلامي، وإنّما كان ينظر دوماً إلى ما وراء هذا البريق الذي يحوم حول هذه الحضارة النافذة، فيرى مظاهر الاستعباد، والاستغلال، والتفرقة بين الشعوب والأمم، يرى بوضوح السياسات الاستعمارية التي تواطأت على أن تختصر الشرق في كونه مصدراً للثروات، ويرى المناهج التي وضعت ليرى المستعمر من خلالها الغرب وقد صار معلّم البشرية، ويمثّل المركز، وما سواه من مناطق العالم لا تعدو أن تكون مناطق هامشية تكمن أهميتها في ثرواتها، كما صوّر ذلك إقبال في شعره، فقال²⁰:

لقد نشر الغربُ أسواقَه * * * ومن حوله الجُندُ أقوى سِياجُ
سلعتهُ شَرَكُ للشراء * * * ومتجره ظلُّ عرشٍ وتاجُ
له في التجارة ربْحٌ ونفعُ * * * وبالحُكم يأتيه كنزُ الخراجِ
ويلقاك بالكلمات العذابِ * * * وفي قلبه الحقدُ خلف الرّجاجِ

لم يمض وقتٌ طويل حتّى اكتشفت الشعوب المستعمرة الكلفة العالية التي تستعصي على التصرُّو للتجربة الاستعمارية على حياتهم حاضراً ومستقبلاً، بل وماضياً صوّره المستعمر خالياً من أيّ نظامٍ لحياةٍ تحتفي بقيمة علمية

أو ثقافية أو فنية. يقول فرانز فانون عن الاستعمار²¹: (لا يكفي بأن يُفرغ عقل المستعمر من كلِّ شكلٍ ومضمون، بل هو يتجه أيضاً إلى ماضي الشعب المضطَّهد فيحاول بنوعٍ من فجور المنطق أن يهدمه وأن يشوهه وأن يببده... إننا إذا فكرنا في الجهود التي بُذلت من أجل تحقيق الضياع الحضاري الثقافي الذي يميّز به العهد الاستعماري، أدركنا أنّه ما من شيءٍ تمّ مصادفةً.) بهذه الجهود التي بُذلت لتحقيق الضياع الحضاري للمستعمرين، تمكّنت أوروبا من فرض هيمنتها على مساحة واسعة من العالم، وكانت الثقافة واحدة من وسائل القمع المنظّم ضد الشعوب المحليّة، ذلك أنّ الاستعمار هو الذي حدّد ما ينبغي أن يكون ثقافة بمعاييره، وأقصى ما عداها، ورأينا في جهات مختلفة من العالم أن المستعمر نفسه قد تبنّى وجهة النظر هذه، وأخذ في تجاهلٍ وربما احتقار ثقافته الخاصة، حيث لم يتنبّه لخطورة هذا الأمر، لم يتنبّه إلى أنّ الأثر الذي تحدثه قنبلة ثقافية هو إبادة إيمان شعب بلغاته، وإرثه النضالي، ووحدته، وقدراته، وفي النهاية إيمان شعبٍ بنفسه. إنّها تجعل الناس ينظرون إلى تاريخهم باعتباره يباباً لا منجز فيه، وتجعلهم يريدون أن يتماهوا مع الأبعد عنهم، مثلاً مع لغات شعوبٍ أخرى لا مع لغتهم هم. النتائج المنتظرة هي اليأس والتخاذل وإرادة الموت الجمعيّة²².

لهذا اندفع إقبال في مشروعه التوعوي في مقارعة الخطاب الاستعماري المهيمن، يعرّي زيفه، ويكشف عجز الحضارة التي يحملها عن حلّ معضلات البشرية، متوجّهاً بشعره ونثره لبني وطنه وأمته، يقول²³:

صوّر الغاصب عدلاً ظلّمه * * * ما هو التفسير للعدل الجديد
 زاد في التحرير معنى أنّه * * * يحكم القيد لتحرير العبيد
 قال للطير إذا رُمّت الأمان * * * فاتخذ في منزل الصياد وكُرا
 ليس في الأجواء للطير مكان * * * لا ولا تأمن في الصحراء نسراً
 لا تصدّق منه ما تسمعه * * * فهو تخديرٌ مبيدٌ للبشر
 واحذر الكحل الذي يصنعه * * * إنّهُ الكحل الذي يعمي البصر

كان إقبال يراهن على وعي الشعوب من خلال بناء ثقافي لا يقبل الاستلاب لصالح ثقافة المستعمر وقيمه، ويُعلي من شأن القيم الإسلامية في عيون أهلها،

وهو المتمكّن من الثقافات الأجنبية؛ لينزع بذلك حالة الانهزام النفسي التي تعانيها الأمة، ويبعث فيها روح الأمل والتطلّع:

الصينُ لنا والعُربُ لنا * * * والهندُ لنا والكلُّ لنا
توحيد الله لنا نورٌ * * * أعددنا الروح له سكنا
وأذان المسلم كان له * * * في الغرب صدئٌ من همّتنا
ليُعيد قوافلنا الأولى * * * في المجد ويبعث أمّتنا²⁴

كما وجدناه لا يكتب شعره بلغات المستعمر مع براعته فيها، فقد أراد إقبال أن يكون لسان قومه، يعبر عن تطلعاتهم وآمالهم، ويريد لخطابه أن يصل إلى عامة الناس وخاصتهم؛ لذلك كتب بلغاتٍ تحمل ثقافة شعبه، كتب بالفارسية والأردية، فقد خلّف خمسة دواوين باللغة الفارسية وأربعة بالأردية²⁵. فعل إقبال ذلك ربما لإدراكه أنّ اللغة تقع في مركز الصراع، من خلالها تتعرّف الشعوب على ذاتها، على تاريخها، وعلى بيئتها الثقافية والاجتماعية، فالذي يمتلك اللغة يمتلك الخطاب الذي يستنهض من خلاله شباب الأمة، ويحذرهم من مغبة الوقوع في براثن الحضارة الغربية دون أن يدركوا الفتن الكامنة في مطاويها. كان إقبال حريصاً على توعية الشباب، وتقوية حصانته الداخلية، ففي قصيدة له طويلة يتخيّل فيها نفسه جالساً بين يدي رسول الله، يشكو إليه حال المسلمين، ويعتذر له بسبب ضياع الأمة عن الطريق الذي رسمه لها، وافتتانها بالحضارة الجديدة، خاصة شباب الإسلام الذين ضعفت همّتهم، ووهنت عزيمتهم، وغلبتهم مغريات الحياة، يقول²⁶:

وأرى شباباً واهن العزمات في لين الحرير
ولدت أمانيه فكان المهّد مضرعها الأخير
ذاك الغلام بن الغلام بن الغلام
في شرعه تحرير أمته محالٌ أو حرام

وقد خصّ إقبال الشعوب العربية وحكّامها بخطابٍ خاص، جاء في قصيدته (إلى لآمة العربية)، يجمع بين التنبيه والتحذير، حيث ينبّه العرب إلى قيمة ما يملكون من دين

وقيم وتراث، وينبهم كذلك من الغفلة في تصديق الغرب، والجري وراءه إلى جنيف ولندن بحثاً عن دواء هم وحدهم من يملكونه دون سواهم، كما يحذرهم من الركون إلى الإفرنج والاعتماد عليهم، بل يحضهم على طردهم من ديارهم، ويدعوهم إلى العودة إلى ذاتهم، والبحث عن هويتهم بعيداً عن حضارة الغرب التي أسرت الأمم، وسلبت خيراتها وراحتها. ويذكر في هذه القصيدة فضل الأمة العربية وسبقها للمكرمات، ويذكرها في الوقت ذاته بأمجادها حين قادت الإنسانية بقوة الحق والإيمان، لكنها ما إن تنكرت لذاتها حتى وقعت في الفخ الاستعماري، وفتنة الغرب، وتنكر لها كل شيء، (إنَّ العرب لما وقعوا في حبالهم، تنكر لهم كل شيء، وقسا عليهم هذا الكون، ولم يجدوا من يرثي لهم، أو يرفق بهم، وضاعت عليهم الأرض بما رحبت، وضاعت عليهم أنفسهم).²⁷

إنَّ إقبال يحمل على العرب، ويحملهم جزءاً كبيراً من المسؤولية فيما حلَّ بهم من ضعفٍ وتفرُّق، حين تناسوا ماضيهم العريق، وجعلوا مصادر قوتهم الحقيقية التي بعثها فيهم الإسلام، وأخذهم إلى صدر الأمم:

أَيْنَ مَنْ كَانَ بِهِمْ يَسْتَرْشِدُ * * * كُلُّ مَرْتَابٍ فَيَحْظِي بِالْيَقِينِ
وَتَرَى الْأَرْضَ إِذَا مَا سَجَدُوا * * * زُلْزِلَتْ مِنْ جِبَاهَاتِ السَّاجِدِينَ²⁸

لكن الزمان يعاقب كل من يفقد الثقة في نفسه، ويهرب إلى معسكر الخصوم، فيستنجد بهم في حلِّ مشكلات هم الذين صنعوها ورعوها باستعمارهم للشعوب تحت ذرائع واهية، هدفها النهائي إخضاع الشعوب ونهب خيراتها:

كَيْفَ انْقَضَى حَفْلُكُمْ وَانْفَضَّ سَامِرْكُمْ * * * وَكَانَ بِالْأَمْسِ مِثْلَ الْعَقْدِ مُنْتَظِماً
تَوَحَّدَتْ مِنْ قَدِيمِ الْعَهْدِ أُمَّتُكُمْ * * * مَا بِهَا انْقَسَمَتْ فِي أَرْضِكُمْ أُمَمًا
قَدْ خَادَعْتَكُمْ مِنَ الْمُسْتَعْمِرِينَ يَدُ * * * سَمِ الْعِقَارِبِ فِي أَكْمَامِهَا اسْتَتَرَا
كَمْ أَهْدَرُوا مِنْ شُعُوبٍ أَدَمِيَّتَهَا * * * كَمْ أَقْظَوْا فِتْنَةً كَمْ أَفْسَدُوا فِطْرًا²⁹

هكذا يطرق الشاعر والمفكر على آذان العرب ليقظهم من حالة الذهول التي كانت تتملكهم، وربما ما تزال حتى اليوم.

لا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ دعوة إقبال للتحرُّر ورفضه للتبعية لا تعني الانكفاء على الذات، وعدم التواصل مع الآخر، كما سيتضح ذلك من خلال

نقاشنا لمفهوم الهوية عنده في المبحث القادم، وإنما تعني ضرورة التفطن لمكائد المستعمر، وأهمّية الالتفات إلى عناصر قوة الأمة التي تستمدّ من الداخل أولاً، ثم الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى، ومن هنا كانت دعوته إلى التعلّم من الغرب، يقول ³⁰: (وتمتاز أمم الغرب بين أمم العالم بميلها إلى العمل، فأراؤهم خير دليل لأمم الشرق إلى فهم أسرار الحياة). لكنّه باعتباره مبدعاً ومفكّراً كان لا بدّ أن يُسهّم في رسم سبل النفاذ من التطويق الحضاري الذي وضعه المستعمر حول أمم الشرق. لذلك قد نلاحظ في خطابه الأدبي ميلاً في بعض الأحيان نحو إبراز وجوه الاختلاف مع الحضارة الغربية، وهو ميل قابل للتفهّم؛ ذلك أن هذا الأدب كُتب في ذروة الأزمة بين الشرق والغرب أثناء مقاومة الاستعمار، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يمكن النظر إلى هذا الخطاب باعتباره ردّ فعلٍ على الخطاب الاستعماري الذي لا يؤمن بالمساواة، ولا يعترف بالآخر إلا تابعاً تعوزه القدرة على قول شيء ذي قيمة.

الهوية وبناء الذات:

يرتبط مفهوم الهوية عند إقبال بمفهوم آخر يتمثّل في القبول المبدئي بفكرة وجود الذات المستقلة وفرادتها أولاً، ثم تمتين هذه الذات بالتواصل مع الآخر بوعي ومسؤولية. والذات المقصودة قد تكون فرديّة وقد تكون جماعيّة متمثلة في الأمّة. هذه القضية -ارتباط الهوية بالذات- لا تنفك في الواقع عن فلسفة الذاتية لدى إقبال، تلك الفلسفة التي تكفل بشرحها في ديوانه الثاني «الأسرار والرموز»، وبنى عليها تصوّره للحياة، (إنّ لذة الحياة مرتبطة باستقلال (أنا)، وبإثباتها، وإحكامها وتوسيعها) كما يقول ³¹. ورأها أساس وجود الفرد والجماعة، فهي تعني عنده (تعرف الإنسان على نفسه وتقويتها، وإخراج ما أُودع فيها من إمكانيات... لأن الذات هي مصدر العمل، ينشط الأفراد والجماعات بإثباتها، وتخمل بنفيتها). حيث يقول ³².

شيمة الذات التجلّي لا الخفاء * * * وهي في الذرّات بأسّ وضياء
قوّة الذات من الكون النواة * * * فعلى قدر القوَى قدرُ الحياة

وبقدر ما أنَّ شعور الإنسان بذاته، وأنَّه غير العالم، وغير الآخرين، حقيقة بديهية، هو كذلك قانون الهوية الذي طالما تحدّث عنه الفلاسفة، الأنا تساوي الأنا، قبل أن تكون الأنا لا تساوي غيرها. فقانون الهوية يسبق قانون الاختلاف.³³

لكن هذا الاختلاف هو حقيقة جوهرية في الوجود، وأنَّ الذات تكتمل بوجود الآخر، لذلك صبَّ إقبال جهداً كبيراً في سبيل توضيح هذه الفكرة في مؤلفاته المختلفة، يتّضح للناظر في مجموعها قناعته بأنَّ الذات رغم استقلالها إلا أنَّ حياتها الحقيقية لن تتحقّق إلا في وجود الغير، وأنَّ طبيعة الهوية طبيعة اجتماعية تتشكّل من عمليات التفاعل بين الذات المستقلّة والوجود والآخر. فهو يرى أنَّ الإسلام يعنى عنايةً خاصة بطبع الهداية الروحانية بطابع الاجتماع، والنظر في شرائع الإسلام وعباداته من صلاةٍ وحجٍّ واعتقادٍ، تؤكّد على البُعد الاجتماعي للهوية الإسلامية. فصلاة الجماعة في الإسلام (تُشير إلى الأمل في تحقيق الوحدة الضرورية للبشر كحقيقةٍ من حقائق الحياة، وذلك بالقضاء على جميع الفوارق التي تميّز بين إنسان وآخر)³⁴. ووحدة الذات (الإلهية) المحيطة بكل شيء التي تخلق جميع الذوات وتكتب لها البقاء، هي التي تصدر عنها الوحدة الضرورية لجميع البشر³⁵. فما نجده من انقسام إلى أجناس وأمم وقبائل، فإنَّ القصد منه أن يكون وسيلة لتسهيل عملية التعارف بين هذه المكوّنات³⁶. وإذا كانت الذات الإلهية هي الأصل الروحي الأوّل لكلّ حياة، فإخلاص الإنسان لله إنّما يكون بمثابة إخلاصه لطبيعته المثالية الخالصة، والمبدأ الروحي الأوّل لكل حياة كما يصوّره الإسلام، وهو مبدأ أبدي، يرينا الآيات الدالة عليه في التنوّع والتغيّر³⁷. فصيورة الإسلام إذن ترفض الجمود والثبات، وتنزع إلى الحركة والتغيّر. لذلك ينعى إقبال على الممثلين لفكرة التصوّف في العصر الأخير، بحكم بعدهم عن نتاج العقل الحديث، أنَّهُم أصبحوا عاجزين تمام العجز عن قبول أيّ إلهام جديد من الفكر الحديث، والتجربة العصرية³⁸. ثمَّ إنَّ الإسلام بوصفه حركة ثقافية فإنّه يدرك قيمة الفرد الحرّ ويحترم اختياراته، ما يؤهّله للإضافة والتجاوز بالانفتاح على تأثيراتٍ مختلفة، وتلاقحاتٍ متنوّعة، يقول إقبال³⁹: (الإنسان في كيانه هو كما صوّره القرآن قوّة مبدعة، وروح متصاعدة،

تسمو في سيرها قُدماً من حالة وجودية إلى حالة أخرى)، ما يعني أنّ التغيّر كما التنوّع تماماً حقيقة وجودية معترفٌ بها في الإسلام. هذه النظرة لا شك تجعل (الهويّة ليست ثابتة بل هي تتحوّل مع الوقت وتحدث في السلوك البشري تغييرات عميقة، وإن وُجدت، في كل الأوقات تراتبية معيّنة بين العناصر المكوّنة لهويّة كل إنسان).⁴⁰ وهذا يعني بعبارة أوضح أنّ الأحداث التي تدور حول الفرد هي التي تجعل أحد هذه العناصر المكوّنة لهويّته يبرز للسطح، ويكون أكثر وضوحاً من غيره، في حالة شعوره بأن هذا العنصر مهدّد من قبل الآخر، كأن يطال التهديد عنصر الدين فيدعو ذلك الفرد إلى تأكيد هويّته الدينية، وهكذا قل في عنصر اللغة أو العرق وما إلى ذلك.

ومن هنا يمكن القول إنّ الإسلام بطبيعته العالمية التي لا ترتبط بجهة أو عرق، لا تتحقّق مصلحته في أيّ مسعى يهدف إلى بناء هويّة انغزالية مغلقة عن الآخر، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾⁴¹، لكنّ روح التسامح التي تبثّها آيات القرآن هذه لم تُزل حالة الالتباس المزمّنة لدى الآخر، كما أنّها في الوقت ذاته لم تُستوعب بشكل دقيق لدى فئات عديدة من المجتمع الإسلامي. وقد أدّى سوء الفهم هذا إلى نتائج خطيرة، لعلّ أبرزها تمثّل في حالة التوتّر التي أفضت حتى الآن إلى مظاهر عنفٍ عديدة فرضتها حالة التضاد التي أوجدها التنوير الغربي الذي رفض فعالية الآخر، وانتهى إلى إلغائه تماماً؛ لتنتصب أمام ناظرينا هويّة أوربية حديثة، مقابل هويّة هلاميّة تدعى الفضاء الإسلامي كما يقول نصر الدين بن غنيسة⁴². وهذا ما رفضه إقبال مبكّراً، حيث كان يرى أنّ الحضارة الأوربية الحديثة في كثير من جوانبها ليست إلا استكمالاً للجهود التي خطتها حضارة الإسلام، وبذلها علماؤه وفلاسفتها.

في رحلته الخيالية إلى كوكب عطارد التقى إقبال في إشارة رمزية لا تخلو من دلالة، بذلك الرجل الأفريقي جمال الدين الأفغاني، وأخذ ينقل إليه حالة الضعف في الأمة الإسلامية، حين وقعت في فتنة الغرب فأحدثت صراعاً بين الدين والوطن، وأخذت تتفرّق إلى كيانات صغيرة، حيث أصبح الأتراك والإيرانيون والعرب وغيرهم، سُكّارى بصهباء أوربية ونشوتها. كان وقع هذا الخبر قاسياً على نفس الأفغاني الذي ألمه أن يرى المسلمين لم يتعلّموا من أوربا إلا ما يفرّقهم، تعلّموا القومية التي مزقتهم إلى كيانات صغيرة هشة في الوقت الذي كانت أوربا نفسها ما تزال تبحث فيه عن مركز

لجميع الشعوب والأوطان. فجاءت دعوته كما صوّرها إقبال أن تحرّر⁴³: (أيّها المسلم الشرقي! من قيود الوطنية، وكن عالمياً آفاقياً يعتبر كل بلدٍ وطنه، وكل أرضٍ أرضه). وإذا كان لا بدّ للمسلم أن يتعلّم معنى الانطلاق والتحرّر من سلطة القومية والوطنية، فليكن ذلك من الظواهر الكونية العظيمة التي دأب القرآن على لفت الانتباه لها، حيث يقول الأفغاني⁴⁴: (أما ترى الشمس تطلعُ بسنائها ونورها من الشرق، ولكنها لا تلبث أن تتحرر من حدود الشرق والغرب، وتسيطر على العالم وتحتضنه. إنّ فطرتها بريئةٌ من الشرق والغرب، وإن كان مولدها وظهورها في الشرق).

فإقبال يُفصح على لسان الأفغاني في هذا الحوار عن رؤية كونية يستمدّها من فكرة الإسلام ذاتها التي تجلُّ عن الحصر والحدود. فالإسلام رسالةٌ عالميةٌ ظلّت على الدوام تتطلّع إلى أن تصل مداها. صحيح أن الوطن يمثل نقطة الضوء التي ينطلق منها المسلم كما تنطلق الشمس من مشرقها، لكن المسلم يرفض سجن نفسه داخل أسوار ضيقة تناقض الإسلام وتتعارض معه. ولنا بعد ذلك أن نقول بأن هذه الأسوار قد تكون آراءً وأفكاراً مثلما كانت حدوداً جغرافيةً وسياسيةً:

أضحى الإسلام لنا ديناً * * * وجميع الكون لنا سكناً⁴⁵

هذه طبيعة الوعي الذي أرادته إقبال، وعمل على نشره، والتأصيل له، وعياً يجعل المسلم يفهم رسالته في هذه الحياة، ويجعله متطلعاً أبداً نحو ارتياد آفاق أوسع في لقاءه وتفاعله الإنساني، وإنّه (لجدير بالإكبار كلُّ مسعى في العالم - ولا سيما في بلاد الشرق - يقصد إلى أن يرفع أنظار الأفراد والجماعات فوق الحدود الجغرافية، فيولّد أو يجدّد فيها سيرة إنسانية صحيحةً قويّةً).⁴⁶

فالهويّة تتحقّق من خلال الذات بطبيعتها الفردية والاجتماعية في آن معاً، وإذا كانت الذات هي التي تصنع هويّتها كما يرى إقبال، فإنّ هذه الهويّة ذات الطبيعة المنفتحة، هي التي تصنع الفرد العظيم، والأمة العظيمة.

وترى المؤمن في أمته * * * ينشد الحقّ بذاتيته⁴⁷

هكذا يبدو الأمر لدى إقبال، (وإنه من مظاهر الرحمة أن ينتمي الفرد إلى أمة. فيتألف جوهرة من الجماعة. وكل شعاع من نور يكون طاقة من ضياء. كل منهما يعكس مرآة الآخر. قيمة الفرد في أمته، وقيمة الأمة في أفرادها).⁴⁸ وقد صاغ إقبال هذا المعنى شعراً في ديوانه الرموز والأسرار، فقال ⁴⁹:

رحمةٌ للفرد جُزِ الأُمّة * * * كاملٌ جوهرة في الملة
فألزمنَ الجمعَ قُدرَ المستطاع * * * في ذُرّا الأحرار كنْ مثل الشعاع
فرَدُّنا مرآته أُمّته * * * وكذا مرآتها صورته
قيمة الأفراد جَدوى الملة * * * ومن الأفراد نَظم الأُمّة
تتشظى الذات في أُمّتها * * * لتُرى الروضة من زهرتها

من الواضح أنَّ إقبالاً يربط ربطاً وثيقاً بين الهوية وبناء الذات، أيّاً كانت الذات المقصودة، الذات الفرد أو الذات الأمة، حتى يبدو للدارس صعوبة تكوين تصوّر واضح لفكر إقبال حول هذه القضية دون النظر إليها في سياق واحد. لكن إقبال حين يدعو إلى بناء هوية منفتحة فإن ذلك لا يعني عنده الانسلاخ عن هوية واستبدالها بأخرى، وإنما يعني جعل هذه الهوية في حالة بناء دائم ونمو مطرد. فأوروبا التي تسعى للوحدة لم تتخلّ عن هوية أقطارها، فما بالك بالأمة الإسلامية التي تشكّلت هويتها على نحو منسجم، منذ أمد بعيد. ففي قصيدة له موجّه إلى ابنه جاوید في ديوانه «ضرب الكليم»، نراه يوصيه بإحكام ذاته المؤمنة، ثم لا يُضيره بعد ذلك أن يتعلّم من الغرب أو الشرق:

إِنْ تَكُ (لا إله) في ضمير * * * فالغرب من تعليمه أمان
عشك فوق (الذات) أحكمّنه * * * ثم اطرَبْنِ ما شاءتِ الأغصانُ ⁵⁰

لهذا السبب ذاته نراه لا يخشى من نزوع المسلمين السريع في حياتهم نحو الغرب؛ فالثقافة الأوربية في جانبها العقلي ليست إلا ازدهاراً لبعض الجوانب الهامة في ثقافة الإسلام، ولكن (كل الذي نخشاه كما يقول هو أن المظهر الخارجي البراق للثقافة الأوربية قد يشلّ تقدّمنا؛ فنعجز عن بلوغ كنهها وحقيقتها).⁵¹، ولك بعد هذا أن تلاحظ كم تعاني الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر من النظرة الأحادية التي حدّر منها إقبال، فبقدر ما عانت هذه الأمة

من قوى الجمود التي تأبى إلا أن تعيش في التاريخ، هي بالقدر ذاته تعاني من قوى الاستغراب والاندھال التي تأبى إلا أن تعيش بلا تاريخ، دون أن تصل إلى جوهر الحضارة الغربية الإبداعية.

وقد آمن إقبال بالذات الفرد والذات الأمة، ودعا إلى بنائهما على أسس سليمة. هذا البناء بالضرورة لن يتم إلا في ظلّ تحقق أشرط البناء التي تتمثل في الوحدة، القوة، بناء الشخصية الفاعلة، العمل، المشاركة في بناء الحياة، وغير ذلك من الشروط الضرورية. لذلك أشدّ ما ساءه أن يرى المسلم يبتعد عن ذاته، وهو يجري خلف سراب الحضارة الجديدة دون الوصول إلى كنهها، والإمساك بعناصر القوة الحقيقية التي منحت هذه الحضارة التفوّق في هذا العصر. حيث لم يظفر منها إلا بالتقليد، وبقدر ابتعاد المسلم عن ذاته وإهماله لها يكون قربّه من الشقاء والعناء، يقول⁵²:

كل من أهمل ذاتيته * * * فهو أولى الناس طُراً بالعناء
لن يرى في الدهر قوميته * * * كل من قلّد عيش الغرباء

وهو حين ينظر في حال الأمة الإسلامية عامة، والعربية خاصة يرى أنّ معاناتهما الحقيقية سببها البعد عن الذات، والاعتماد على الغير. وإذا أرادت هذه الأمة أن تُشعل مرّة أخرى تلك النار التي شغلت الزمان، وبهّرت التاريخ، فلن يكون ذلك إلا في العودة إلى قيم الإسلام في السّلم والعدّل، وفي قوّة العزم ورسوخ الإيمان، خاصة حين يرمز لذلك بعمر بن الخطاب:

يا أيّها العربي انظر لعصرك في * * * دنيا يفوز بها من أحكم النظراً
بالسّلم بالعدّل تبني ما تؤمّله * * * إن شئت للأرض عمراناً فكن عمراً⁵³

فالذي يمتلك القوّة هو الذي يمتلك الحياة، ولا يقصد إقبال القوّة الباطشة الرعناء، وإنّما يقصد قوّة الحق، غير أن هذه القوة تحتاج إلى الوحدة وضم الصفوف، كما تتطلّب العلم والرأي السديد، فلن ينال المجد سوى المتّحدين الذين يثقون في أنفسهم، ويفنون حياتهم في العمل الذي يقدره القرآن أكثر مما يقدر الرأي:

على قوّة الحقّ تحيا الشعوبُ * * * وتجتاز في المجد حدّ المُحالِ
فلا شعب يقوى بلا وحدةٍ * * * تضمّ الصفوف لنيل المعالي
ومهما سما الرأي إن لم يقيم * * * على قوّة فهو زيف الخيالِ
وفي قوّة دون رأيٍ جنونُ * * * وجهلٌ وطيشٌ وعُقبى وبال⁵⁴

فظهر الذات الفرد والذات الأمّة يكون في البحث عن عناصر قوتهم، وفي العمل على استنهاض ما في الأعماق من غنى وأصالَةٍ.

لكن ألا يتناقض مفهوم بناء الذات على هذه الشاكلة عند إقبال مع رؤيته حول الهوية المفتحة. لقد شدّدنا حتى الآن على أن الهوية تغتني وتتعمّق بقدر تعمّقها في ذاتها، وبقدر انفتاحها في الوقت ذاته على استقبال تيارات ثقافية أخرى، وإلا كانت عرضةً للجمود والتحصّر. فاحترام ثقافة الأمّة وصونها هو الذي يمنحها القدرة على استقبال ثقافات أخرى، ويرفدها بالطاقة التي تتمكن بها من أن تنفذ إلى ثقافة الآخرين وتؤثّر فيها. فاستقلال الذات إذن هو الذي يمنح الذات كينونتها التي تتواصل من خلالها مع الآخر، والاعتراّب عن الذات ونفيها لا يخلق أية فرصة لبناء الهوية بصورة سليمة وواعية. ومن هنا تأتي أهمية وعي الذات واحترامها، ف(طبيعة الذات كما يقول هي بحيث إنّها على الرغم من قدرتها على الاستجابة إلى الذوات الأخرى، فإنّها متركّزة حول نفسها، ولها دائرة من الفردية خاصّة بها، تستبعد ما عداها من الذوات الأخرى. وهذا وحده هو الذي يؤلّف حقيقتها بوصفها ذاتاً).⁵⁵ لهذا ظلّ إقبال على الدوام في خطابه الإبداعي والفكري يفرّق بين أهمية التفاعل الحضاري والثقافي كحقيقة وجودية، وبين الوقوف عند سطوح حضارة الآخر دون التعمّق فيها، وكشف أسرارها، أو الرضوخ لسيطرتها. لذلك جاءت مقاومته للانبهار الذي يُفقد الإنسان الثقة في إمكاناته الخلّاقة، كما كانت مقاومته للاستعمار الذي يجردّ الشعب من وجوده الثقافي والإنساني. (إنّ إفقار الشعب، واضطهاد الأمّة، ومنع الثقافة شيءٌ واحدٌ) كما يقول فرانز فانون⁵⁶. وقد كان مجيء الاستعمار إلى ديار المسلمين وغير المسلمين، وفائض العنف الذي مارسه من أجل فرض هيمنته السياسية والثقافية، من أهمّ الأسباب التي قادت الكثير من الشعوب ومفكرّيها إلى تأكيد هويّاتهم،

والدفاع عنها ضد الأجنبي القادم من وراء البحار. لذلك أن نشهد هذا الفهم المستوعب للإسلام، وهذا الطرح المتقدم لمفهوم الهوية عند إقبال، في ظل كل ذلك الاستقطاب، لا شك في أن ذلك يدل على وعيه بضرورة التفريق بين الثابت المستقر، والعارض في حياة الأمة، فالاستعمار ومقاومته حالة طارئة لم تأخذ إقبال بعيداً عن طريق التحديث، وتدعوه إلى تشكيل أو تبني مفهوم للهوية لا يستجيب لصيرورة التاريخ وحتميته.

المواءمة بين الروحي والمادي:

إذا كان المثقف في العمق كما يراه إدوارد سعيد (شخص يراهن بكل وجوده على حس نقدي، هو حس عدم الاستعداد لقبول الصيغ السهلة والأفكار المبتذلة الجاهزة، أو التأكيدات المتملقة، والمكيفة باستمرار كما يجب أن يقوله الأقوياء) 57، فإن وعي إقبال جعله يرفض واحدة من أشهر هذه الصيغ وأكثرها دوراناً في الشرق والغرب، متجسدة في الفكرة القائلة باحتكار الشرق للروحي، واحتكار الغرب للمادي. ذلك أن هذه الصيغة علاوة على أنها تناقض الإسلام الذي يربط ربطاً وثيقاً بين الديني والدنيوي، هي كذلك تصادر إسهام الشرق في الحضارة الإنسانية، في جانبها العقلي، حين تحصر التاريخ العلمي ونتاجاته الفكرية من تقنية، وعلم تجريبي، ومناهج حديثة، وغيرها في الغرب وحده، في حين أن تاريخ العلم إذا أخذناه في مجموعه نجده نتاج إسهام حضارات متعاقبة، وشعوب عديدة. (إن الثقافة والأدب والعلوم والرياضيات أشياء يمكن الاشتراك فيها بسهولة أكثر من الدين) كما يقول مارتيا صن 58. وقد كان إسهام الحضارة الإسلامية في العلم التجريبي كبيراً، ما يعني أن هذه الجفوة المصطنعة بين عالم المادة وعالم الروح، جفوة أوجدتها الحضارة الغربية الحديثة، ولم تكن تمثل سمة ثابتة للحضارات التي سبقتها، خاصة الحضارة الإسلامية. فقد نقل إقبال عن بريفولت «Briffault» في كتابه: «بناء الإنسانية» «Making of Humanity» قوله (فإنه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوربي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة، فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون في نشأة تلك الطاقة التي تكوّن ما للعالم الحديث من قوة متميزة ثابتة، وفي

المصدر القوي للازدهار أي في العلوم الطبيعية، وفي روح البحث العلمي).⁵⁹ وقد عبّر إقبال عن ذلك في قوله:

تعلمت الأمم الناهضات من *** الشرق ديناً وعلماً وفناً
رفعنا الحجاب عن الكائنات *** فنحن من الشمس والشمس منّا⁶⁰

ولعلّ هذا الفصل بين المادي والروحي تسرّب إلى الحضارة الغربية الحديثة من النصرانية التي حين واجهت الصراع المتبادل ما بين الدين والحضارة في أوّل أمرها، عيّنت بالبحث عن مستقرّ للحياة الروحية بعيداً عن عالم المادّة، وذلك عن طريق السموّ بها بعيداً عن القوى الخارجية، فاتجهت إلى داخل النفس ذاتها كما يرى إقبال⁶¹ أما الإسلام فقد واجه الإشكالية ذاتها، لكنه عمل على حلّها عن طريق عقد مصالحة بين الدين والحضارة؛ فالنور الذي يبثّه الدين في الحياة، ويضيء به العالم ليس غريباً عن عالم المادّة، بل هو متغلغلٌ في أعماقه⁶². وإذا كانت الحقيقة القصوى في نظر القرآن روحية، فإنّ وجودها يتحقّق في نشاطها الدنيوي. فليس ثمة تضاد إذن بين المادي والروحي، فكل ما هو دنيوي هو ظاهرٌ وديني في جذور وجوده. وليس ثمة دنيا دنسة، بل كل الأرض طهور. ولقد صوّر النبيّ هذا المعنى أجمل تصوير بقوله «جعلت لنا الأرض كلّها مسجداً»⁶³.

في حديث المصطفى شمس الهدى *** كلُّ أرضٍ مسجّدٌ للمؤمنين⁶⁴

ولطالما لفت القرآن مراراً، وفي آيات كثيرة، الإنسان إلى التفكّر في الكون، والتبصّر في أخبار السابقين كمصدرٍ من مصادر المعرفة؛ ليوثّق في نفسه شعوراً يربط فيه بين ما في داخل نفسه وما في خارجها. (والحقُّ أنّ القرآن يعدُّ الأنفس والآفاق مصادر للمعرفة. فالذات الإلهية تُرينا آياتها في أنفسنا، وفي العالم الخارجي على سواء).⁶⁵ حقاً لقد أوجد الإسلام العقل التجريبي، والعقل الاستدلالي، ووسّع مصادر المعرفة للحياة والكون، وجعل منها مصادر ضرورية تقود الإنسان عقلياً لمعرفة الخالق عز وجلّ، فكوّن في أتباعه الذين استلهموا روح الثقافة الإسلامية، شعوراً بتقدير الواقع، وهي روح (في سبيل الحصول على المعرفة، تجعل المحسوس

المتناهي نصب عينيه⁶⁶، وهذا لا شك أسهم بشكل فعال في رسم ملامح الحضارة الإسلامية، وطبعها بطابع إيماني معرفي:

إذا العلم حلّ بقلب الفتى * * * أحلّ به خشية المتّقين
ويزداد خوفاً من الله حتّى * * * يردّ الأمان إلى الخائفين⁶⁷

ويمكن أن نستنتج من كلّ ذلك أن إقبالاً يؤمن بضرورة المواءمة بين البعد الروحي والبعد المادي في بناء أيّ حضارة تسعى إلى تلبية حاجات الإنسان، وتهدف إلى إسعاده، فحين تُقْصِي الحضارة البعد الروحي عن طريقها، فإنها لا شك تجوّف الإنسان، وتجعله ينسى أنّه كان في يومٍ من الأيام إنساناً. وخير شاهدٍ على ذلك ما رآه إقبال من مآسٍ طالت جوانب الحياة كافّة أفرزتها الحرب العالمية الأولى، كان يأمل في أن تؤسّس نتائجها المروعة إلى وضع جديد يجنّب الإنسان مثل هذه التجارب القاسية، لكن ما حدث كان عكس ذلك، فقد قامت الحرب العالمية الثانية التي لم يدركها إقبال، وإن رأى نذرهما تحوم في الأفق. فقد حافظ عبّاد القديم على قديمهم، ولم يكن في وسعهم (أن يقدرُوا الانقلاب المدهش الذي كان يثور في الضمير الإنساني. وإذا نظرنا نظرة أدبية خالصة نرى أنّ اضمحلال قوى الإنسان بعد الحرب لا يُيسر نشوء مُثُلٍ روحيةٍ صحيحة. بل نخشى أن تغلب على طبائع الناس هذه الإباحية المنهوكة الضعيفة الأعصاب، التي تفرّ من مصاعب الحياة، والتي لا تميّز بين نزعات القلب، وأفكار العقل).⁶⁸ وقد صوّر إقبال موقف الغرب الاستعماري من العلم الذي امتلكه في العصر الحديث، فتحول على يديه في حالات عديدة إلى أداة للترويع والإخضاع، فقال⁶⁹:

فلم يُجبه العلم عقلاً سويّاً * * * يفرّق ما بين خير وشرّ
فلا ينبع الطلّ من جفنه * * * وفي صدره قطعة من حجر
فبالعلم كان رقيّ الحياة * * * تُضيء القرون به والعصر
فحوّله الغرب سيفاً رهيباً * * * لمحو البوادي وقتل البشر

وبقدر ما يرفض إقبال إقصاء الروحي لصالح المادي، فإنّه في الوقت ذاته يرفض وبذات القدر تلك النزعات المثالية التي ترى في كل اقتراب من الدنيا بعداً عن الله. من هنا جاء اعتراضه على التصوّف الذي يغالي في الزهد

والبعد عن الحياة، وجاء اعتراضه على أفلاطون، والذي هو في أصله اعتراضٌ على كل النظم الفلسفية التي تهرب من الحياة، فتقصد إلى الفناء لا إلى الحياة، والتي تُغفل المادة، وتدعو إلى الفرار منها، لا إلى تسخيرها، والتسلُّط عليها⁷⁰. فالسيطرة على الدنيا والاحتفاظ بها في اليد لا في القلب، أمر في غاية الأهمية من منطلق مبدأ إعمار الأرض الذي هو مبدأ قرآني في الصميم:

أَيُّهَا النَّائِمُ طَالَتْ غَفْلَتُهُ * * * عَالَمُ الْحَسِّ جَفْتَهُ هَمَّتُّهُ
قُمْ وَفُتِّحْ بَصْرًا قَدْ سَكَّرَا * * * لَا تَحْقِرْ عَالَمًا قَدْ حُقِّرَا
هَذِهِ الدُّنْيَا طَرِيقُ الظُّلُمِ * * * هَذِهِ الدُّنْيَا مَحْكُ الْمُؤْمِنِ
فَأَسْرُنْهَا قَبْلَ أَنْ تَأْسُرَكَ * * * لَا تَضَعْ فِي جَوْفِهَا جَوْهَرَكَ⁷¹

إذن لا مجال للانسحاب من الدنيا وإهمالها، وإنما تسخيرها والاستفادة من نِعَمِها، دون الانغماس في قعرها. فامتلاك الدنيا يعني امتلاك المعرفة، امتلاك القوة، امتلاك القرار، والقدرة على القول والفعل، فليس هنالك خطُّ تقسيمي فاصل بين الديني والديوي. إنَّ تقدير العقل والمعرفة المبنية على التجربة والاستقراء كملمحٍ خاصٌّ تفرَّدت به الحضارة الغربية دون سواها، فكرة شديدة التوهُّم، ومن الصعب إثباتها والبرهنة عليها، فقد توافرت العديد من الحضارات الإنسانية عبر التاريخ على منجزات علمية مثَّلت نقطة انطلاقٍ مهمةٍ للحضارة الغربية الحديثة. لكن ما يُشِين الحضارة المعاصرة هو نزعتها العقلية الجامحة التي أقصت الروحي عن طريقها، فلم تؤمن إلا بما هو محسوس، وهذا ما جعل إقبال يتحسّر على غياب هذا الجانب المهمِّ فيها:

أَهْ لَوْ أُعْطِيَ قَلْبًا خَافِقًا * * * مِثْلَ مَا أُعْطِيَ عَقْلًا بَارِقًا
أَهْ لَوْ يَعْمُرُ قَلْبًا رَاحِمًا * * * مِثْلَ مَا يَعْمُرُ عَقْلًا رَاجِحًا
أَهْ لَوْ هَدَّبَهُ إِيمَانُهُ * * * مِثْلَ مَا مَكَّنَّهُ عِرْفَانُهُ⁷²

هكذا تبرز رؤية إقبال في المواءمة بين الروحي والمادي، واللذين ينحدران من أصل واحد، فلا يكون الحلُّ في الاستغناء عن أحدهما لصالح الآخر، وإنما الجمع بينهما وصهرهما في بوتقةٍ واحدةٍ هو الحل العملي الذي يؤمن به.

الخاتمة:

تأسس موقف إقبال من الآخر على تجربة حقيقية، توفرت له من معاشته له في بلده التي كانت تخضع للاستعمار البريطاني، ومن خلال ارتحاله وتجوّاله في البلدان الأوربية، فأكسبه ذلك معرفةً به، وبالذات جعلته يتعامل مع هذا الآخر بوعي كبير برز في خطابه الشعري والفكري. وقد تجلّى الآخر عند إقبال في صورتين: صورة المتحضر وصورة المستعمر، فهو حين ينظر إليه باعتباره حضارة يكون التفاعل معه علمياً وثقافياً مهماً؛ لأن لديه ما يمكن الاستفادة منه، إذ ليست منجزاته العلمية إلا استكمالاً لما بدأتها حضارات سابقة من أهمها الحضارة الإسلامية، أما حين ينظر إليه باعتباره مستعمرًا هنا يكون الحذر منه، وضرورة مقاومته. فقد تَفَطَّن إقبال للآثار الكبيرة التي تتركها التبعية للغرب الاستعماري، ما جعله يدعو للتحرُّر منه. فالغرب الذي سلب الشعوب الإسلامية حرّيتها واستقلالها، ولم ينظر إلى بلدانها إلا باعتبارها مصدراً للثروات، لا يمكنه أن يكون هو نفسه راعي نهضتها المرتجاة. وقد كان رهان إقبال على وعي الشعوب كبيراً؛ فحالة الاستلاب التي كانت تعيشها الكثير من فئات المجتمع الإسلامي لا تسمح باستبصار مواطن الخلل، ولا تُعين في بناء مستقبل حضاري يشرف الأمة التي أضاعت يوماً بنورها العالم، وبهرت التاريخ.

وفي ضوء التفاعل بين الذات والآخر، انشغل إقبال ببناء مفهوم للهوية يرتبط ببناء الذات وتقويتها، ويؤمن في الوقت ذاته بالانفتاح على الآخر. فالهوية تغتني وتتعمق بقدر تعمقها في ذاتها، وبقدر انفتاحها لاستقبال تيارات ثقافية مختلفة. وهذا ما يجعلها في حالة بناء دائم؛ نظراً لطبيعتها الاجتماعية التي ترفض الانعزال. لهذا جاء رفضه لتلك الصيغة التي صارت بمثابة مسلّمة اقتنع بها الكثيرون، متمثلة في الفكرة القائلة باحتكار الشرق للمعارف الروحية، واحتكار الغرب للمعارف المادية. وهي صيغة كما نرى تجرّد الشرق من مساهمته في بناء الحضارة الإنسانية في جانبها العقلي، وتنسب الفضل كلّها للغرب، وهو ما لا يمكن إثباته تجريبياً. فالمعارف العقلية أو الدنيوية هي نتاج جهد إنساني متكامل يبدأ في التاريخ، وينتهي في الحضارة الحديثة. وقد

كان إسهام الحضارة الإسلامية في هذا الجهد بارزاً ممثلاً مصدر الطاقة التي نهضت على إثرها حضارة الغرب الحديثة؛ ذلك أنّ الفصل بين الروحي والمادي على صعيدٍ فكريٍّ وفلسفيٍّ لا أصل في الإسلام. فما نراه دنيوياً هو في الحقيقة دينيٌّ في صميمه، فقد دعا الإسلام إلى عمارة الأرض، وعَمِل على فتح أعين الإنسان إلى ضرورة التعلّم من الأنفس والآفاق.

هذه النتائج التي حوتها الخاتمة لا شكّ تلفتُ النظر إلى القيمة الفنيّة والفكرية لإبداع إقبال الشعري. فالنظرة الثاقبة التي تمتّع بها هذا الشاعر والمفكّر، لتضع العالم الإسلامي وعلمائه اليوم أمام مسؤوليتهم التاريخية في ضرورة التصدّي لحالة الانهزام التي أصابت الأمة، فسلبت إرادتها، وأقعدتها عن ممارسة دورها الريادي. فالإسلام كما فهمه إقبال هو رسالة أمل وحياة، ترفض الخنوع والخنول، وتنزع إلى التفاعل الإيجابي مع المنجز الحضاري للإنسانية، وتدفع الفرد والجماعة نحو التطلّع والعمل المثمر الذي ينفع الذات، ولا يقف عندها، بل يمتدّ إلى الآخر.

الهوامش والحواشي

* وُلد محمّد إقبال في البنجاب عام 1877، في أسرة عُرِفَت بالعلم والصلاح. أَلَمَّ بالثقافة الإسلامية، وهضم الثقافة الغربية، ونبغ في الشعر، وبرع في التأليف. يعدُّ علماً مهمّاً من أعلام التجديد الفكري الإسلامي في العصر الحديث، حتّى غدت نتاجاته الأدبية والفكرية والفلسفية في وقتنا الحاضر من المرجعيات المهمّة في تأصيل الذات، والمحافظة على الهوية، فقد ترجمت أعماله الشعرية ومؤلفاته، إلى لغاتٍ عديدة، من بينها اللغة العربية.

(1) انظر: سعد البازعي. مقارنة الآخر مقارنة أدبية، القاهرة: دار الشروق، 1999، ص12.

(2) انظر: سعيد بنسعيد العلوي. أوربا في مرآة الرحلة: صورة الآخر في أدب الرحلة المغربية المعاصرة، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2012، ص14.

(3) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مقدّمة الديوان، دمشق، بيروت: دار ابن كثير، ط3، 2007، ج1، ص 27_28.

(4) عبد الله علي إبراهيم. السرد - الاعتراف - الهوية، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 2011، ص221.

(5) حلیم بركات. الاغتراب في الثقافة العربية: متاهات الإنسان بين الحلم والواقع، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006، ص151.

(6) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج2، ص 404.

(7) انظر: أمين معلوف. الهويّات القاتلة، ترجمة: نهلة بيضون، بيروت: دار الفارابي، ط2، 2011، ص144.

(8) . محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج1، ص 524.

(9) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج1، ص9.

(10) المصدر السابق، مقدمة ديوان: الأسرار والرموز، ج1، ص117.

- (11) المصدر سابق، ج2، ص 382.
- (12) المصدر السابق، ج2، ص 371-372.
- (13) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج2، ص 362.
- (14) المصدر السابق، ج2، ص 390.
- (15) المصدر السابق، ج2، ص 110. يُملي بمعني يمهّل.
- (16) انظر: خيرى منصور. الاستشراق والوعي السالب، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2، 2005، ص 207-208.
- (17) خيرى منصور. الاستشراق والوعي السالب، ص 199 وما بعدها.
- (18) عبد الله علي إبراهيم. مقال بعنوان: (التجربة الاستعمارية وكتابة المنفى)، ضمن كتاب: الكتابة والمنفى، مجموعة مؤلفين، بيروت: الدار العربية للعلوم، 2011، ص 74.
- (19) إدريس الخضراوي. الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2012، ص 69.
- (20) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج2، ص 394.
- (21) فرانز فانون. معذبو الأرض، ترجمة: سامي الدروبي، جمال الأتاسي، بيروت: دار الطليعة، د.ت، ص 130.
- (22) انظر: نغوجي واثنغو. تصفية استعمار العقل، ترجمة: سعدي يوسف، دمشق: دار التكوين، 2011، ص 18-19.
- (23) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج2، ص 374-375.
- (24) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج1، ص 91-92.
- (25) انظر: المصدر السابق، مقدمة الديوان، ج1، ص 6.

- (26) المصدر السابق: ج2، ص403.
- (27) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر السابق، ج2، ص380.
- (28) المصدر السابق، ج2، ص375.
- (29) المصدر السابق، ج2، ص382 – 384.
- (30) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مقدمة ديوان: الأسرار والرموز، ج1، ص118.
- (31) المصدر السابق، مقدمة ديوان: الأسرار والرموز، ج1، ص119.
- (32) المصدر السابق، ج1، ص135.
- (33) انظر: حسن حنفي. محمّد إقبال فيلسوف الذاتية، بيروت: دار المدار الإسلامي، ط1، 2009، ص24.
- (34) محمّد إقبال. تجديد التفكير الديني في الإسلام، ترجمة: عبّاس محمود، دار الهداية للطباعة والنشر، ط2، 2000، ص112-113.
- (35) المرجع السابق، ص112.
- (36) المرجع السابق، ص112.
- (37) المرجع السابق، ص175.
- (38) المرجع السابق، ص3.
- (39) محمّد إقبال. تجديد التفكير الديني في الإسلام، ص21.
- (40) أمين معلوف. الهويّات القاتلة، مرجع سابق، ص24.
- (41) الأنبياء: 107.
- (42) انظر: نصر الدين بن غنيسة. عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في عصر العولمة، بيروت: منشورات ضفاف، ط1، 2012، ص63.

- (43) محمد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر السابق، ج2، ص189.
- (44) المصدر السابق، ج2، ص190.
- (45) المصدر السابق، ج1، ص91.
- (46) المصدر السابق، ج1، ص259.
- (47) محمد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر السابق، ج2، ص361.
- (48) حسن حنفي. محمد إقبال فيلسوف الذاتية، مرجع سابق، ص139-140.
- (49) محمد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر السابق، ج1، ص190.
- (50) المصدر السابق، ج1، ص73.
- (51) محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، مرجع سابق، ص15.
- (52) محمد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج2، ص318.
- (53) المصدر السابق، ج2، ص384.
- (54) محمد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج2، ص393.
- (55) محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، مرجع سابق، ص90.
- (56) فرانز فانون. معذبو الأرض، مرجع سابق، ص141.
- (57) إدوارد سعيد. تمثيلات المثقف، ترجمة: حسام الدين خُضُور، بيروت: دار التكوين، ط1، 2003، ص34-35.
- (58) مارتيا صن. الهوية والعنف: وهم المصير الحتمي، ترجمة: سحر توفيق، الكويت: عالم المعرفة، 2008، ص95.
- (59) محمد إقبال. تجديد التفكير الديني في الإسلام، مرجع سابق، ص155. نقله عن: بناء الإنسانية، ل بريفولت، ص190.

- (60) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج2، ص 393.
- (61) انظر: محمّد إقبال. تجديد التفكير الديني في الإسلام، مرجع سابق، ص17.
- (62) المرجع السابق، ص17.
- (63) المرجع سابق، ص 183. والحديث في صحيح مسلم ورد بصيغة (فُضِّلنا على الناس بثلاث: جُعِلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجُعِلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجُعِلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى)، الطبعة المصرية بالأزهر، ط1، 1929، ج5، ص.
- (64) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج2، ص 365.
- (65) محمّد إقبال. تجديد التفكير الديني في الإسلام، مرجع سابق، ص150.
- (66) المرجع السابق، ص 156.
- (67) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج2، ص 391.
- (68) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، مقدّمة ديوان: رسالة الشرق، ج1، ص 258-259.
- (69) المصدر السابق، ج2، ص 391.
- (70) انظر: محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مقدّمة ديوان: الأسرار والرموز، ج1، ص 121.
- (71) المصدر السابق، ج1، ص 229.
- (72) محمّد إقبال. ديوان محمد إقبال، مصدر سابق، ج1، ص 356.

قلق الانتماء في الخطاب الشعري

لمحمد الفيتوري

المقدمة:

منذ صدور ديوانه الأوّل (أغاني أفريقيا) في العام 1955 بصوته المختلف شكلاً ومضموناً مثّل الشاعر محمّد مفتاح الفيتوري حضوراً لافتاً في الساحة الأدبية والنقدية العربية. فقد قدّم الفيتوري نفسه من خلال هذا العمل وثلاثة أعمال أعقبته⁽¹⁾ بشكلٍ مختلفٍ، ذلك أنّ الشاعر طرق في هذه الدواوين قضية لم تكن مطروقةً من قبَل الشعراء العرب، هي قضية أفريقيا بإنسانها وتراثها وتاريخها ومعاناتها الشاخصة الكبيرة. ما حدا بالبعض أن يطلق عليه شاعر أفريقيا، باعتباره أوّل شاعر عربي يتماهى مع الواقع الأفريقي وقضاياها، لكن الناظر في تجربة الفيتوري الكلّية يظهر له بجلاء ثراء هذه التجربة وسعة أمدائها، حيث لم يكن الصوت الأفريقي الوتر الوحيد الذي عزفت عليه قيثارته الشعرية، فقد أجاد الفيتوري العزف على أكثر من وتر، وأتحف قراء شعره بأكثر من نغمةٍ وصوتٍ، ليس أقلّها الصوت القومي العربي، الصوت الوطني، والصوت الإنساني بأبعاده العاطفية وأجوائه. هذا السجال الشعري والتنوّع الإبداعي أنتجته عوامل متباينة أبرزها الظروف غير الطبيعية التي عاشها الشاعر طوال حياته، وأهمّها الارتحال الدائم، والتغرّب في أكثر من وطن، وهُجّة الدم العربي والزنجي في عروقه، وما أفرزه ذلك من قلقٍ لديه تجاه انتمائه وهويّته.

المقاربة التي تقدّمها هذه المقالة هي البحث في علاقة هذا القلق بإبداعه الشعري، ومدى ما أضافه لتجربته، ودور سؤال الهوية في تعدّد الأصوات في خطابه الشعري. وفق منهجٍ يستدعي آليات الوصف والتحليل في سياق الدراسات الثقافية التي تتخذ من النص الأدبي وثيقة تكشف الواقع الاجتماعي وإكراهاته.

الفيتوري وقلق الانتماء:

حين فتح الفيتوري عَيْنَيْهِ على الحياة، أبصر مأساته الخاصّة، كان وهو ما يزال صبيّاً يحمل في قلبه إحساسه الخاص بالتفرّد والغربة والخوف «لقد كان كلّ شيءٍ حوله يؤكّد أنّ التفرّد والعذاب والغربة، أشدّ الصفات التصاقاً بواقعه البيئي والاجتماعي والنفسي»⁽²⁾، فمنذ طفولته الباكرة لم تعرف حياة الفيتوري الاستقرار والألفة، كانت فسيفساء من الأعراق والأمكنة والأحاسيس، فميلاده في العام 1930 كان في بلدة (الجنينة) بغرب السودان، في أسرةٍ اختلط فيها الدم العربيّ الزنجي من جهةٍ، والسودانيّ الليبيّ المصري من جهةٍ أخرى⁽³⁾، يقول الفيتوري⁽⁴⁾ «أنا حصيلة دمائٍ مختلطة... ولقد رضعت من أئداء مختلطة، ولذلك لم يكن بإمكانني أن أكون غير ما أنا عليه». ما لبثت هذه الأسرة أن انتقلت به إلى مدينة الإسكندرية، وفي هذه المدينة التي عاش فيها الفيتوري طفولته وصباه بدأت معاناته مع سواد بشرته ونظرات السخرية والاحتقار التي تحاصره⁽⁵⁾، ونال قسطاً من تعليمه، ثم انتقل إلى كليّة دار العلوم بالقاهرة، فتركها هي الأخرى مفضلاً العمل بالصحافة على الدراسة الجامعية⁽⁶⁾. من حينها لم يكف الفيتوري عن الارتحال والتنقّل بين العواصم العربية المختلفة. في ظلّ هذه الظروف، برزت لدى الشاعر قضيّة وجوديّة، هي قضية الانتماء، فأهاجت في دواخله قلقاً جعله يبحث عن الحقيقة في اليقظة المبكّرة... لقد كان في منتهى التوهّج، كان متوتّراً إلى حدّ الاحتراق كما يقول عن نفسه⁽⁷⁾. هذه الحقيقة التي يصبو إليها الشاعر ضاعت بين جدّه وجدّته وأبويّه، فكان يريد أن يعرف جذوره وأصوله ومنابطه. فهل هو سوداني أم ليبي أم مصري؟⁽⁸⁾ وهذا لا شكّ وضع أخذ الفيتوري في طريقٍ طويلةٍ من البحث والكشف عن راحته، لعلّه يجدها في انتمائه الضائع، ما أثار عميقاً في إبداعه وفي رؤيته الشعرية. لكننا قبل أن نقف على هذا الأثر، ومداه في تجربة الفيتوري، نقف عند مفهوم الانتماء.

فما الانتماء؟ وكيف أثار قلق الشاعر، وتجلّى في إبداعه الشعري؟

الانتماء في اللغة يعني: الانتساب، أنميته: عزوته ونسبته، وانتمى هو إليه انتسب⁽⁹⁾. وفي الاصطلاح: هو شعور الفرد بكونه جزءاً من مجموعةٍ أشمل، كالأسرة أو القبيلة أو

الجنس... ينتمي إليها وكأنه ممثّل لها، أو متوحّد معها أو يتقمّصها، ويحسُّ الفرد بالاطمئنان والفخر والرضا المتبادل بينه وبينها، وكأنّ كلّ ميزة لها ميزته الخاصّة⁽¹⁰⁾. فالإنسان كما يرى «الفرد أدلر» كائنٌ اجتماعيٌّ منتمٍ إلى الآخرين، وأنّ الرغبة الحقيقية في انتماء الفرد وارتباطه بالآخرين هي نوعٌ من التعويض لما يستشعره الإنسان من ضعفٍ طبيعي⁽¹¹⁾. ولهذا حين يدأب الفرد في البحث عن انتمائه فهو في الواقع يبحث عن ذاته وخلصه، وتحرير نفسه من العزلة. فالاقتراب من الآخرين يساعد على خفض حدّة القلق، وتخفيف تأثير الإجهاد العقلي والنفسي، بينما تؤدّي إعاقة الشعور بالانتماء إلى الشعور بالوحدة والافتراق، وتسبّب الشعور بالإحباط⁽¹²⁾.

هذا القلق المتولّد من الشعور بالوحدة والغربة قلقٌ إبداعي، يشحذ قريحة الفرد، ويدفعه إلى المزيد من التطلّع، وعدم القناعة بشيء⁽¹³⁾؛ لأنه - بطبيعته - انفعالٌ يمتاز بجانبٍ معرفيٍّ دائماً على حدّ قول جريم كافان⁽¹⁴⁾. فالنفس المبدعة لا تقف من سكونها بقدر ما تقف من اضطرابها وحركتها الموارّة بالمشاعر المتعاركة، ومن هنا تتضارب المعاني. ولعلّ هذا ما نجده عند الفيتوري الذي دعاه إحساسه بالقلق إلى الخروج من عزلته، والبحث عن ذاته المتميّزة، ومحاولة فرضها، مما وضّعه في درب أصالته. فالفيتوري ونتيجةً لوحده وغربته المكانية والنفسية، لا بدّ أنه شعر بحزنٍ كبيرٍ، وبقلقٍ عميقٍ، لكنّ هذا الحزن وهذا القلق لم يجعله يهرب بعيداً ويستريح، بل ولّد لديه ردّة فعلٍ جعلته يقهر غربته بإنتاج عيشه من جديد، وجعله يجابه هذا الواقع بالبحث عن ينباع القوّة في داخله، فوجدها في الشعر الذي عبّر به إلى واقعٍ أكثرَ راحةً.

وفي إطار ممارسة الفنّ الشعري، يؤكّد الفيتوري أنّ هذا الفنّ ليس نوراً يضيء دروب الحائرين فحسب، وإنّما هو أيضاً نار يصطي بها الشعراء من أمثاله، الذين خلّقوا من طينة مختلفة:

يا خالق الإنسان من طينة

وخالق الفنّان من طينة

عذّبتني بالفنّ

عذّبتني بهذه النار السماوية⁽¹⁵⁾

ويدرك أنّ الشعور بالدّمامة الذي شقّي به في صغره، لم يكن غير شعور زائفٍ، وأنّ «اللون الذي سرق منه أحلى أيام صباه، كان مجرد شرارة خبأت وراءها الحريق الذي بداخله»⁽¹⁶⁾، فشقاؤه الحقيقي سببه حساسية زائدة مصدرها قلقه المقيم تجاه انتمائه، فأضحت هذه الحساسية ضرورةً فنيّةً، بل تعويذة لا يُتصوّر إنجاز فعلٍ إبداعيّ ذي قيمةٍ من دونها:

لم تشقني دمامتي في الورى

لم تشقني إلا حساسيتي

فهذه النار من قسمتي

رضيتُ أن أفنى على وهجها

لكي يعيش الفنّ في مهجتي⁽¹⁷⁾

إنّ فقد صار دوران رَحَى فنّ الشاعر، مرهوناً بهذه الحساسية، والتي ما فتئ يستبقي عوامل وجودها، ومن أهمّها الغربة والغضب.

أما الغربة فقد ظلّ الشاعر يستبطن من خلالها ذاته القلقة بحثاً عن الحقيقة التي يرتضيها ويطمئن إليها، فصار الاغتراب ألصق شيء بحياته، يمارسه بعشقٍ كبيرٍ، يسكن في مدائن الرحيل، وفي قوافل الهجرة المتعبة، فيطرق كل يوم أبواب مدينة جديدة في رحلة لا تنقطع، وغربة هي دنيا الشاعر التي لولاه لاختار الموت في وطنه:

وصرختُ حين تلوّت الغربة

بي في ضفائر شعرها الوثني

يا أوّل الدنيا وآخرها

لولا هواك لمتُ في وطني⁽¹⁸⁾

وأما الغضب الذي ولّده ظروف الشاعر الخاصّة، فقد كان بمثابة الزلزال الذي يغمر الفيتوري بالشعر، يغلي في دمه ويكتوي بناره صباح مساءً، ولأنّ

الفيتوري كان دائماً _ كما يقول _ في حالة غضبٍ، فإنّه دائماً في حالة شعر⁽¹⁹⁾.
من ثمّ كانت الكآبة _ التي هي إحدى نتائج الغربة والغضب _ عشيقته الشاعر،
وأنيسته التي لا يطيق فراقها، تخلع ثوبها على قصائده، وتطلّ في ابتسامته، أو
هي كما يقول:

ستبقى لي عشيقتي الكآبة

تخلع ثوبها على قصائدي

تدور بي راقصةً في حفلتي الفقيرة

تجلس في دنياي حيث تشتهي

فهي على دنياي يا أميرتي أميرة⁽²⁰⁾

هكذا تنشأ لدى الفيتوري علاقةٌ جدليةٌ بين وجودين: وجود القلق، ووجود الإبداع، لا يظهر الثاني إلا في حضور الأول، أو بصورة أكثر دقة لا يتجلّى وجوده الإبداعي إلا في ظلّ تجلّي حالة القلق لديه، فحينما تغيب هذه الأحاسيس والمشاعر أو تقلّ حدّتها، يغيب الإبداع، وقد ذكرنا أنّ الشاعر كان شديد الحرص على استبقاء هذه الأحاسيس متوهجةً، تغذيها مشاعر الغربة والغضب، حتّى لا يفقد بوصلة إبداعه، وصلته به. وهذا في حدّ ذاته ظاهرة غريبة، فقلّدر هذا الشاعر لكي يبدع أن يتغرّب ويغضب ويتعذّب. فمن المفارقات الغريبة أنّ الفيتوري جاء إلى بلده السودان في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين بعد صدور ديوانه الأوّل (أغاني أفريقيا عام 1955)، استقرّ فيه بضعة أعوام، عمل خلالها في الصحافة، فرئيس تحرير أكثر من صحيفة يومية، ومجلة أسبوعية، وخاض غمار أكثر من تجربة سياسية واجتماعية، تزوّج وأنجب، ما يعني أنّه عاش حياةً طبيعيةً على المستوى الوظيفي والاجتماعي، لكنّ حياته على المستوى الإبداعي كانت شيئاً آخر، كانت أكثر فترات عمره ضحالةً وجفافاً، لم تثمر شيئاً في مجال الشعر. يصف الفيتوري هذه الظاهرة والتي لم تكن نتيجة قصور ذاتي، أو ضمور في الموهبة، وإنما مردها كما يقول⁽²¹⁾ «إلى أنّي عشتُ تلك الأعوام كلّها خارج ذاتي، لم أكن أتكلّم لغتي، ولا أفكر برأسي، ولا

أرى بعيني، كنت غريباً في وطني... هكذا وجدتنى وقد مات في كل شيء، أقصد امتدّت الصحراء على روحي، فلم تنبت فيها شجرة واحدة خضراء»

هكذا يصف الفيتوري هذه الظاهرة، ظاهرة انقطاعه عن الشعر، أو بالأصح انقطاع الشعر عنه، وهي ظاهرة يمكن تفسيرها في ضوء العلاقة الجدلية بين قلقه وإبداعه، ففي وطنه السودان تصالح الشاعر مع نفسه، ومع محيطه الاجتماعي، حيث انتفت الفوارق الطبقيّة والاجتماعية، فلم يعد سواد بشرته ميزة خاصّة به وسط مجتمعه السوداني أسمر اللون، والأهم من ذلك انتفت غربة الشاعر وأحاسيس الحزن والغضب التي كان يعيشها، وكل الظروف غير الطبيعية التي شكّلت شخصيته، تلك الظروف التي كانت تغذّي حساسيته أو قلقه الذي لم يعد له وجود. فمن أين يتدفّق إبداع الشاعر وقد جفّفت ينباعه؟ ولأنّ حياة الشاعر ووجوده في الشعر، بدأ مرّة أخرى رحلة البحث عن صوته الضائع، ومحاولة استرجاعه، فعاد إلى الغربة، وعاد إليه الشعر، وتوالى مجموعاته الشعرية. وهذه لا شك مفارقةٌ تُثير سؤالاً مهماً حول إمكانية تصوّر وجود شاعر بقيمة الفيتوري خارج إطار هذه الظروف، أو على أقل شاعر في تميّز الفيتوري وتفردّه باللون الذي ميّز تجربته، لو لم يعيش وطأة هذه الأحاسيس، أحاسيس الغربة والقلق تجاه أسئلة الانتماء والمصير.

قلق الانتماء وتعدد الأصوات:

نعلم أنّ الإبداع الشعري حالةٌ وجدانيةٌ خاصّة، وعرفنا مما سبق أنّ وجدان الفيتوري شكّله ظروف غير عادية، أساسها التغرّب والتوتر والقلق، قلق الباحث عن انتمائه، وتوتر الباحث عن أدوات فنّه وإبداعه، أو كما يقول هو قلق الراكض وراء سراب الحقيقة، وتوتر المشدود إلى النماذج العلوية للجمال⁽²²⁾. وقد كان الفيتوري متفطّن إلى أنّ مكن هذا القلق، ظروفه الخاصّة بإيقاعاتها الاجتماعية والنفسية، يقول⁽²³⁾ «أنّ أُولد في وطن، ثم تتمدّد أغصاني في وطن، ثم تجتاحني الغربة في وطن ثالث، حيث لا يتشكّل انتمائي إليه، إلا بقدر ما يتشكّل انتماءؤه إلى ذاتي، أنا هذا الراحل أبداً من أفق إلى أفق، المقيم في التناقضات والتفاصيل المجهولة... ترى هل كان لكلّ هذه الأشياء مجتمعةً تأثيرها الطاعي على شخصيتي، وطموحي، وشعري، وارتباطاتي؟ هل أملك إلا أن أضع إصبعي على فمي؟»

وقد أعان هذا الإدراك الفيتوري في تبصّر دربه، وجَعَلَه يستشرف وطناً أكبر يستعيده، يتحرّر فيه من إसार الجغرافية، وطناً بحجم الأرض والناس والأشياء، وجده في أفريقيا، في العروبة، في التصوّف، في المرأة، وفي مأساة الإنسان في هذه الحياة بالغة التعقيد، فتعدّدت لذلك الأصوات في خطابه الشعري. لقد كان قلق الفيتوري قلقاً خلاقاً أضاف إلى نفسه وعياً ذاتياً عميقاً، حال بينه وبين أن يتحوّل إلى مجرد لا منتمي، كما أضاف إلى تجربته عناصر إبداع وإلهام غير مطروقة. صحيح أنّ الشاعر في بادئ أمره عاش إحساساً طاغياً بالضياغ، جعله لا يستشعر انتساباً حقيقياً إلى وطن كما يقول محمود أمين العالم⁽²⁴⁾، وقد ظهر ذلك عنده في أشعار البدايات:

يا ليتني فراش نحلٍ جناحاه على هيكله شعلتان

يعيش في منعطفات الشذى فوق حدود الوهم فوق الزمان

يا ليت قلبي قلبه ويدي جناحه وموطني اللا مكان⁽²⁵⁾

لكن الفيتوري سرعان ما تجاوز هذه المرحلة حين وجد نفسه في قلب أفريقيا، متأثراً بحركات التحرّر التي كانت تمرّ بها هذه القارة، خاصّة في شقّها الفكري والإبداعي الذي برز فيما عُرف ب (حركة الزنوجة) التي قادها مجموعة من المفكرين والمبدعين ذوي الأصول الأفريقية في الغرب⁽²⁶⁾، هادفين إلى مقاومة الاستعمار الذي كان يسعى «إلى حمل النموذج الغربي ليحلّ محل الواقع الزنجي بما تختزنه ذاته من تاريخ وذاكرة، وكأنّ أفريقيا أرض خلاء»⁽²⁷⁾. فجاءت مقاومتهم من خلال هذه الحركة التي هدفت إلى «المحافظة على العرق الأسود، ومنع ذوبانه في الكيانات الاستعمارية البيضاء»⁽²⁸⁾. فظهر صوت الفيتوري الأفريقي حين وجد ضالته في هذه الحركة وفي أفكارها التحررية، يدفعه إلى ذلك شعورٌ حادٌّ للقفز فوق واقعه الاجتماعي المأزوم، فلم يمض وقتٌ طويلٌ حتّى تلبّسته حالة الانتماء والانتساب لهذا البلد، وصارت تتحكّم فيه تحكّماً غريباً، فقد تعلّق بها تعلّقاً لا حدّ له، فغدت أفريقيا له وطناً وجد فيه ذاته المهذرة، وانتماءه الذي ضاع في زحام مدينة الإسكندرية، وتوزّعت هموم الغربة، وحاجز الشكل، ولون الإهاب، فهام فيها عشقاً، وصاغ

هذا الهيام قصيداً في تاريخ أفريقيا، وفي مأساتها الشاخصة، ممثلةً في المستعمر الأبيض الذي جثم على صدرها، وسلب خيراتها، وسام شعوبها ذلاً ومهانةً. فكان الصوت الأفريقي هو أول صوتٍ ذي ميزةٍ خاصّة، وبرؤيةٍ مختلفة، خرج به الشاعر على الناس، محاولاً من خلاله تأكيد ذاته، والنظر إليها من الداخل، متوجّحاً ذلك بدمج همومه الفردية بهموم القارة وإنسانها المضطهد. ففي هذا الصوت يُشعرُك الفيتوري أنّ رحلة الحياة عنده بدأت لتوّها من أفريقيا، التي يحسّ معها لأول مرّة بقيمتها، وقيمة هذه الحياة، التي يستطعم عذابها لأجل أفريقيا، ويعرف من خلالها مغزى لتغرّبه وتشرّده:

لكنّني منذ مشت عواصف الحنين في دمي
ومنذ أزهرت براعمُ الكلام في فمي
ومنذ انطلقت ضائعاً مشرداً
كنت عذابي أنتِ يا أفريقيا
وكنّت غربتي التي أعيشها
وشئت أن أعيشها⁽²⁹⁾

فحبّه الكبير لهذا البلد وحنينه إليه هو الذي قاده إلى دروب الإبداع، وأنطق شيطانه الشعري:

وحينما غنيتُ غنيتُ لعينيك
ومست شفتي في وَلِهٍ رموشها⁽³⁰⁾

لقد تماهى الشاعر في أفريقيا تماهياً تاماً، صارت على إثره رمزه الأكبر لخلاصه الداخلي، ووسيلته للارتباط شيئاً فشيئاً بالواقع الموضوعي الكبير، وعودة الثقة إلى نفسه، الثقة بنفسه، والثقة بالإنسان وبالحيّة⁽³¹⁾.

وهو في غمرة تماهيه في أفريقيا التي تغدّى قلقه العميق بقلقها الكبير، تذوب الحواجز بينهما، فيتحد بها، ويمتزج فيها، ويشكّلان معاً وحدةً أسطوريةً

رامزةً، شعارها الغبن والشعور بالمهانة والعذاب، حينها تستعير لسانه، ويستعيرُ هو صوتها الذي يعبرُ عن دواخله أصدق تعبير، فينفعل له، ويهتز اهتزاز المغرور، لمَ لا، وصوت أفريقيّا هو صوته، وهو صوت الإله:

هذا الذي يَهْزُنِي هَزَّ الأعاصير صداه

أحبّه لأنّه صوتي أنا

صوتك يا أفريقيّا

صوت الإله⁽³²⁾

لقد ذوّب الفيتوري نفسه في أفريقيّا، منفعلًا بقضايا شعوبها التي صاغ منها قضية إنسانية كبرى، عمادها الدعوة إلى التحرّر، واحترام الذات الإنسانية، ليحمل المأساة الأفريقية التي هي مأساته في الصميم، ويجعل من نفسه ممثلاً لها، ومتحدّثاً بلسان ملايين السجناء خلف الجلدة السوداء، والظلم والغبن المسيطر على هذه القارة العذراء، التي عاشت طويلاً تحت حكم المستعمر الأبيض الذي عاث فيها فساداً، مستقلاً خيراتّها، ناهباً كنوزها، مستخدماً أبناءها كعبيد⁽³³⁾. يصدر في كلّ ذلك عن صدق كبير. فالفيتوري رغم قناعته بأنّ لسانه العربي يحول بينه وبين الجمهور الأفريقي الذي ما يزال يبحث عن لسانه الخاص، وأنّ صوته الذي يظهر من خلال هذه القضية المختلفة والجديدة على الواقع العربي، ربما لن يجد الصدى المأمول لدى الجمهور العربي، ومن ثمّ جاءت نبرته الحزينة «لقد كنتُ أحسُّ أنني طائرٌ يغنيّ خارج سربه، خارج سرب الشعراء، أنا أغنيّ أحزاناً غير أحزانهم»⁽³⁴⁾. لكنه - أي الفيتوري - رغم هذا واصل زحفه بإخلاص؛ ذلك لأنّ علاقته بأفريقيا لم تكن علاقةً ذهنيّة صنعها فكره الواعي، بل كانت علاقةً وجدانيّة عاطفيّة تمتدّ في وعيه ولا وعيه، عبّرت عن نفسها باكراً في خطابه الشعري، يقول⁽³⁵⁾ «لم أتحدّث عن الإنسان الأسود من باب الفضول، ولا من باب البحث عن عنصر إلهامٍ جديدٍ، لقد تحدّثتُ عنه بوصفي أحد أبناء تلك القارة المظلمة، وأحد المدافعين عن إنسانها، فغصتُ بإحساساتي إلى واقعي النفسي المأسوي، واقع إنسانٍ متمرّدٍ، رافضٍ، إنسان متطلّع إلى حياةٍ خالية من العبوديّة».

وقد استطاع الفيتوري من خلال هذه العلاقة استنبات الإبداع العربي في أفريقيّا السمراء، والتي طالما تجاهلها طويلاً بالرغم من وجوده التاريخي بالقرب منها أو بداخلها، وذلك

من خلال إعادة الاعتبار لهذه القارة ولإنسانها في القصيدة العربية المعاصرة. لم يكن هذا الحضور الأفريقي هامشياً أو طارئاً عنده، بل كان حضوراً فاعلاً ومؤسساً لتجربته الكلية. ولهذا لم يلتفت الفيتوري إلى غير أفريقيا في تلك المرحلة من تجربته الشعرية، بل ظلّ يوظّف كل إمكاناته الإبداعية في حثّ شعوب القارة على النضال والثورة، فيشيد بثوراتها وثوارها الذين أعادوا للقارة تاريخها الضائع، وهويّتها المستلبة، إلى أن يُتوّج كفاحهم بالنصر:

أصبح الصبح فلا السجن ولا السجّان باق⁽³⁶⁾

وإلى أن يأتي اليوم الذي يغني فيه مع شعوبها أنشودة الحرية:

أبدأ ما هنت يا أفريقيا يوماً علينا

بالذي أصبح شمساً سطعت ملء يدينا⁽³⁷⁾

إنّها الشمس التي غابت عن سماء أفريقيا طويلاً، شمس الحرية التي أطلّت تحمل النور والبشرى لشعوب القارة بقدوم يوم الحصاد، ولحظة القُطاف التي طال انتظارها، ليحصد الشعب الأفريقي نضاله تحرراً من أغلال الخارجي المستعمر، والداخلي الأسى والضعف والانهازام:

أصبح الصبح لنا خلفك يا صبح الحصاد

ألف صبح قد نسجناه بأضواء العيون

أيّها القادم محمولاً على سُمُر الأيادي

يا حصاد العرق الدامي وميراث الجهاد⁽³⁸⁾

الأمر الذي أحال هذا الشعب بعد أن كان بالأمس يقتات الخرافة، ويستمرئ الخمول، أحاله أسطورةً تلهم الشعوب أسرار الحياة، وتلهم الشعراء أسرار القول:

يا ملهم الشعراء أروع شعرهم يوم التحدي

ماذا أقدمه إليك؟

وأنت كلّ الشعر عندي⁽³⁹⁾

هكذا أسعفت الفيتوري في التعبير عن الهمّ الأفريقي قريحةً مُتّقدةً، أدكى أوارها حالة القلق التي أهاجتها أسئلة المصير والانتماء، هذه الحالة التي تمثّل قضية الشاعر الوجودية، فلم تكن قضية هامشية لديه، أو وافدة على ذاته، بل نبعت من داخله المشبوب بأحاسيس التغرّب والفقد، ومشاعر الحزن والغضب التي اجتاحتها منذ الصغر. ولهذا حين وجد أفريقيا أبصر طريقه في الحياة، ووجد ذاته، أو هكذا بدا له، متجاوزاً في شعره كلّ ما عداها، مانحاً لها ثلاثة دواوين ومسرحية شعرية، تمثّل حجر الزاوية في تجربته الإبداعية.

لقد تعدّدت الأصوات الشعرية عند الفيتوري، لكن الظروف التي أحاطت به وشكّلت حياته وشخصيته، جعلته ولمدة غير قصيرة يسمعون صوتاً واحداً، هو صوت أفريقيا في الشعر العربي الحديث، ونظراً لغرابة هذا الصوت، وجدته للشاعر سلاحاً ذا حدّين، جلب له الشهرة والصيت، وأثار عليه في الوقت ذاته موجاتٍ عنيفة من الرفض والانتقاد، فوصف بالمبالغة، ورُمي بالحقْد والكرامية. وإذا كان هذا صحيحاً، فماذا ننتظر من شاعرٍ ومُثَقِّفٍ أسودٍ فتح عينيه على الحياة ليعانق التغرّب في أكثر من بلدٍ من بلدان العالم المتخلّف كما يقول وفيق خنسة⁽⁴⁰⁾، فيرى العيون تحاصره أينما حلّ، ويجد مآسي الإنسانية متجسّدة في هذه القارة التي يعلنُ انتماءه إليها، والتي استباحها المستعمر نهباً لثرواتها وكنوزها، وقهراً لرجالها ونسائها، فشهدت على يديه أكبر جريمة عرفتها البشرية، هي جريمة استرقاق الشباب الأفريقي الذين اقتادهم المستعمر إلى مزارعه ومصانعهِ؛ ليبني بهم حضارته الناهضة.

أما الصوت العربي في قصائد الفيتوري فلم يظهر إلا في قصائد ما بعد السبعينات من القرن الماضي، بالرغم من أنّ الظروف التي مرّ بها العالم العربي كانت لا تختلف كثيراً عن تلك التي عاشتها أفريقيا من استعمارٍ وتخلّفٍ وامتّهانٍ لكرامة الإنسان، الأمر الذي يطرح سؤالاً جدياً حول سبب تأخّر هذا الصوت.

من الواضح أنّ توجّه الشاعر نحو أفريقيا ليس سببه قتامة الواقع الأفريقي وحده، ومحاولة التعبير عنه، فهذه القتامة قسمةٌ مشتركة بين الواقعين الأفريقي والعربي، لكن يبدو أنّ هذا الأمر يتعلّق بشيءٍ آخر. ففي دواوينه الثلاثة الأولى⁽⁴¹⁾ نكاد لا نعثّر على أيّ صدىٍ للوجود العربي، بل في هذه الدواوين ما يشبه الرفض للحضور

العربي، إن لم نقلُ الدحض للدم العربي في عروقه، وذلك من خلال تأكّيده مرّة بعد أخرى على زنجيته، وهذا في حدّ ذاته ليس صحيحاً بصورة مطلقة، فقد عرفنا من أصول الشاعر التي انحدر منها، ومن مصادر ثقافته أنّ هُجّنة الشاعر إثنيّاً وثقافياً. واقع لا يمكن إنكاره، وهو ما يؤكّده الشاعر إذ يقول «لا أستطيع أن أضع نفسي في غير قائمة الشعراء العرب»⁽⁴²⁾. ولذا نرى أنّ هذا النزوع الأفريقي الخالص لدى الفيتوري، والتأكيد على زنجيته في تلك المرحلة المبكرة من حياته، يعود إلى بنائه النفسي الذي شكّله عوامل خاصّة، قوامها الحزن وقلق الانتماء. فذهب إلى أفريقيا يبحث عن وطنٍ ضائعٍ يستعيده. وعلى إثر ذلك تأخّر تشكّل ملامح تجربته المكتملة، وتأخّرت رجوعه للواقع العربي. لكنّه حين عاد، كانت عودته شبه نهائية، أنستُ الشاعر أفريقيا، التي لم يلتفت إليها بعدُ إلا لماماً، وفي مناسباتٍ محدودةٍ ومتفرقة.

لقد تنبّه الفيتوري أخيراً إلى أنّ أفريقيا التي منحته الثقة بنفسه، والشعور بذاته وبحريّته حبسته طويلاً داخلها، وأن له أن يتحرّر من هذا الحبس، وربما كان لتحرّر أفريقيا من الاستعمار، الدور الراجح في لفت الشاعر إلى تحرير نفسه من هذا الحبس الاختياري. وقد كان في تحرّره إضافةً مهمّةً لتجربته الشعرية التي اتّسعت لتشمل الإطار العربي، وتتعداه إلى كل ما هو روحي وإنساني. ولا شكّ أنّ اتّساع آفاق ثقافة الشاعر، واتّساع تجاربه في الحياة، أمّدته بقدرة أكبر على الاستبصار، والرؤية الموضوعية، ذلك أنّ ما ظلّ ينادي به من حرية وعدالةٍ وكرامةٍ إنسانيةٍ للشعوب الأفريقية، هو عين ما يفتقده الواقع العربي، ولذلك فإنّ هذه القيم هي ذاتها التي عذّبت الشاعر في بيئته العربية حين عاد إليها، فأكثر ما ألمه في الواقع العربي هو الاستبداد والظلم والخذلان الذي قاد إلى طوفان من الهزائم والانكسارات. ففي بلاده العربية، أنظمتُ:

حاملةً هي سرّ الرسالة، وشمس العدالة

وقادرةً هي تمسخ روح الجمال

لا تعرف الحقّ

أو تعرف العدل

أو تعرف الاستقالة⁽⁴³⁾

الأمر الذي أفرز واقعاً مأساوياً، عماده الجشع والخوف، وسَمَتَه الذلّ والادّعاء، واستمراء سكون الشعوب المسحوقة:

أزمنةٌ تكنز الفقر خلف خزائنها، وسكون جريحٍ

وأشباح موتى من الجوع

تخضّر سيقانهم في الرمالُ

تئيس ثم تقيحُ

ومجدٌ من الكبرياء الذليلة

والكذب العربي الفصيح⁽⁴⁴⁾

ومن ثمّ يقف الفيتوري طويلاً مع قضية طالما عُرفت بقضية العرب المركزية، فيروعه خذلانها وضياعها بين فرسان عهد الوفاق، وأنظمة عربية بنّت الأساطيل، لتتركها بعيداً وتقصف عدوّها بالإذاعات والأغاني المسلّحة، وتترك شعباً أعزلاً يواجه مصيره، وأطفالاً سلاحهم الإيمان بالحقّ والحجارة التي يواجهون بها آلة الموت:

ليس طفلاً وتمائم

إنّهُ روح فلسطين المقاوم

إنّهُ الأرض التي لم تخن الأرض

وخانتها الطرابيش وخانتها العمائم

إنّهُ الحقّ الذي لم يخنِ الحقّ

وخانتَهُ الحكوماتُ وخانتَهُ المحاكم⁽⁴⁵⁾

تسلّح الفيتوري في عودته للواقع العربي بحساسية كبيرة ضد الظلم من أيّ جهة كان، وبإيمانٍ راسخٍ بدور الشعراء بوصفهم طليعة مثقفة تستلهم الجماهير التي هي مصدر طاقة الفنّ والفكر والحياة، وتلهمها، فالشاعر العربي المعاصر أيّاً كان موقفه ملتزماً واقعياً،

أو ذاتياً محض الذاتية، فهو - برأي الفيتوري - منتمٍ بشكلٍ أو آخر إلى وجود هذه الأمة، وإلى نضالها المصري، وإلى واقعها المأساوي المعاش، أكثر من ذلك أنه منتمٍ اجتماعياً إلى قاعدتها العريضة... وجوهر الانتماء وحقيقته، أن تتكوّن لدى الشاعر القناعة بالانتماء عن طريق التجربة العملية، وممارسة الإحساس به⁽⁴⁶⁾.

لكنّ هذه العودة للواقع العربي أيضاً تُثير سؤالاً آخر حول سبب هجر الفيتوري لأفريقيا، وتعلّقه بواقع طالما جفاه طويلاً رغم قربه منه. ونعتقد أنّ هذا الموقف لا يمكن النظر إليه بمعزلٍ عن الظروف الخاصّة التي شكّلت الفيتوري، وبالتالي لا يمكن النظر إليه على أنه أمرٌ عاديّ، ومصدر كونه ليس أمراً عادياً أنّ الشاعر الذي ظنّ أنّه وجد ذاته في أفريقيا، وجد نفسه مرّةً أخرى بعد غناءٍ كثيرٍ لأفريقيا، أنّها لم تحقّق له الراحة والخلاص الذي كان ينشده، وإنما كانت جسراً عبّر به من مرحلة التيه والضياع إلى مرحلة أخرى، منحته قدراً من الثقة والطمأنينة، لكنّها لم تخلّصه تماماً من قلقه الكبير تجاه انتمائه الضائع، الذي كان وما يزال هو قضية الشاعر المحورية. ولعلّ الناظر في قصائده المتأخّرة يلحظ في بعضها نبرة حزنٍ عميقة تدلّ على حقيقة كونه ما يزال يبحث، وما يزال ينتظر، لعلّ الشمس تُشرق من جديد. ففي قصيدته « رؤيا » التي كتبها في الرباط عام «1989»، يقول:

خارجاً من دمائك
تبحث عن وطنٍ فيك
مستغرقٍ في الدموغ
وطنٍ ربما ضعت عنه خوفاً عليه
وأمعنت في التيه كي لا يضيع

ثم يقول:

لا شيء إلا انتظار مريز
وانحناء حزينٍ على حافة الشعر
في ليل هذا الشتاء الكبير⁽⁴⁷⁾

فهل يا ترى وجد الفيتوري هذا الوطن الضائع؟ أياً كانت الإجابة عن هذا السؤال، فإنّ الفيتوري ما يزال يدأبُ في تشييد هذا الوطن في عوالمه الشعرية على سبيل الاستعادة والتعويض.

أمّا الصوت الإنساني في شعر الفيتوري فقد خرج من رحم معاناة الشاعر الذاتية، ومعاناة الشعوب التي ينتسب إليها في أفريقيا والبلاد العربية. صحيح أنّ في خطاب الفيتوري الكثير مما يُفصّح عن شاعرٍ ثائرٍ عاش شعور الثائرين وتعذّب بعذابهم، لكنّ هذا العذاب لم يُفلح في انتزاع ذاته الإنسانية التي أرهقتها هذه المعاناة. ولذلك خرج هذا الصوت الإنساني مبثوثاً في ثنايا شعر الزنوجة والعروبة على حدٍّ سواء، كما شكّل حضوراً لافتاً في مرحلة ما بعد أفريقيا في شعره الروحي والعاطفي، خاصّةً في ديوانه: (معزوفة لدرويش متجول الذي صدر في العام 1969). ولهذا نرى المعركة لدى الشاعر لم تتوقف عند حدودها الأفريقية أو العربية فحسب «بل أصبحت معركة قيم إنسانية عامة، معركة بين استعمار وشعوب، بين طغاة وأحرار ثائرين»⁽⁴⁸⁾، فصار لذلك شديد الحساسية تجاه الظلم، شديد الاحتفال بقيم الحرية والكرامة الإنسانية، فهو بقدر ما يحضُّ على الثورة والانتقام، هو كذلك يدعو إلى المحبة والوئام:

واضمم يديك إلى يديّ * * * نُشد معاً صرح المحبة بيننا شديداً
إياك لا تزرع حقولك عوسجاً * * * إنني زرعْتُ حقولي الورد⁽⁴⁹⁾

ويمكن أن يُفاجئك صوت الفيتوري الإنساني من حيث لا تتوقّع، فيخرج من فوهة بركان غضبه، وهو في ذروة هياجه الثوري، حين يتساءل:

فلماذا المجاعة، والدم، والصرخاتُ

لماذا الحروبُ؟

لماذا الجنون؟⁽⁵⁰⁾

أمّا ديوانه (معزوفة لدرويش متجول)، فيمثّل لحظة صفاءٍ لا مثيل لها، إذ هو أشبه بعروجٍ نحو المطلق. وقد يكون الشعر الذي أُبدع فيه في هذه المرحلة، من أكثف وأصفى الشعر لقدرته على شمول متناقضات الحياة شمولاً أشبه

باختراق الحجب والكشف عن بصيرة العاشق الصوفي الثائر⁽⁵¹⁾. ولعلّ أبرز ما يميّز هذا الديوان بالإضافة إلى كونه يعبر عن مرحلة مهمّة من مراحل تسامي الشاعر بعذابه الفردي، أنّه يمثّل علامةً فارقةً في تجربة الفيتوري الشعرية، خاصة في بعدها الروحي من خلال شعره الصوفي، وبعدها العاطفي من خلال شعر الحبّ. وفي البعدين كان ديدن الشاعر هو التساؤل، والسعي نحو الكشف، والبحث عن الحقيقة المجهولة. فتجربته الصوفية لم تكن تجربة اندهالٍ وعماء، وإنّما هي تجربة صوفيةٌ ثوريةٌ، تعبّر عن موقفٍ إنسانيٍّ إيجابيٍّ مدركٍ وواعٍ، وليس موقف الدرويش المنجذب إلى مجموعة من الأفكار المشوّشة، والأحاسيس التجريدية العمياء⁽⁵²⁾. يقول:

ويحي وأنا أتلعثم نحوك يا مولاي

أجسّد أحزاني

أتجرّد فيك

هل أنت أنا؟ يدك الممدودة أم يدي الممدودة؟

صوتك أم صوتي؟⁽⁵³⁾

أمّا الحبّ عند الفيتوري فهو تجربةٌ إنسانيةٌ مفعمةٌ بالحياة، تتجاوز طرفيّه _ رجل وامرأة _ إلى الآخرين، فهو حين ينظر إلى المرأة، فإنّما ينظر إليها ليستشفّ من خلالها معاناة الفقراء، وليغسل كآبتهم بالنور وعبق الزهور:

لو أقدرُ كنتُ ملأتُ حديقتنا الجرداءُ

بالزنبق بالدّفليّ

وكنْتُ غسَلْتُ كآبات الفقراء

من أجلك يا عينيّ

ولكنّي لا أملك إلا الكلمة في شفتيّ⁽⁵⁴⁾

فالحبُّ تجربةٌ تلتقي في النهاية مع تجربة الفيتوري الكلية في استبطانها للجوهري دون الركون للظاهري، وفي قلقها الكبير وبحثها الدائب عن الوطن المفقود الذي ظلَّ على الدوام مصدر حزنٍ لا ينضب للشاعر، يقول الفيتوري⁽⁵⁵⁾ «حبيبتي التي أهدي إليها كتاباتي هي الأرض، والناس، والأشياء، وحين أعانقها لا أجد بين أحضاني غير الحزن. إنَّ الفنَّان الحقَّ هو الذي لا يعتزل قضايا الوطن». وهو لهذا حين يتوقف عند المرأة لا يتوقف للارتواء الجسدي، ولا للنظر إليها من حيث أنَّها امرأة، وإنما الذي يعنيه منها هو ما تُثيره في نفسه من رغبة المعرفة والاكتشاف، ذلك لأنَّها لم تكن مجرد امرأة، بل كانت تعبيراً عن أمة، وتندمج بروح الثورة كما يقول⁽⁵⁶⁾.

إذن، فتجربة الفيتوري الكلية في أبعادها المختلفة: الأفريقي والعربي والإنساني، هي في الواقع تجربة بحثٍ وكشفٍ عن الحقيقة، تجددت في أطرٍ مختلفة، لكنَّها عبَّرت في عمومها عن روحٍ خاصَّة، شكَّلتها عوامل خاصَّة، هي عوامل الغربة والفقد والقلق.

الخاتمة:

سعت الدراسة إلى تقديم رؤيةٍ كليةٍ لأثر الظروف التي أحاطت بالشاعر محمد مفتاح الفيتوري، وأثارت لديه قلقاً كبيراً حول انتمائه، ومدى الأثر الذي تركه هذا القلق في خطابه الشعري، فخلصت إلى النتائج التالية:

- الفيتوري شاعرٌ مختلفٌ، أحاطت به ظروفٌ خاصَّة لعبت دوراً حاسماً في تشكيل شخصيته الإنسانية، وأهاجت لديه قلقاً كبيراً تجاه مصيره وانتمائه، منها ما هو إثني مرتبطٌ بهُجنة الدم العربي والزنجي في عروقه، ومنها ما هو مكاني مرتبطٌ بالوطن الذي ينتسب إليه، ومنها ما هو ثقافي مرتبطٌ بالمصادر والروافد المعرفية والثقافية لديه، ومنها ما هو اجتماعي مرتبطٌ بالوسط الذي نشأ فيه.

- القلق حول الانتماء الذي أثارته هذه الظروف الخاصة، كان دوره حاسماً في توجُّه الشاعر الإبداعي، وفي رؤيته الشعرية، فبعد أن عاش الشاعر مدَّة من حياته إحساساً بالفراغ والضياع، ولَّد لديه هذا القلق هاجس استعادة

الوطن المفقود، والبحث عن الذات المهدرة، فأخذ هذا القلق إلى مجاهل أفريقيا منقباً عن جذور وأصول، وعاد به إلى الواقع العربي باحثاً عن ذاتٍ وهويّة، ونزع به نحو الإبداع الصوفي الذي يجسّد بوتقةً مثاليةً للانصهار الثقافي بين ما هو عربي وما هو زنجي أفريقي، متسامياً به نحو قيم إنسانية عامة قضيتها الإنسان أينما وُجد وعلى اختلاف جنسه وبيئته.

- إنَّ قلق الفيتوري تجاه انتمائه كان أثره كبيراً في إثراء تجربته الشعرية، وعميقاً في تجذُّرها وتنوعها، فبسببه أكثر الشاعرُ من الركض وراء سراب الحقيقة الضائعة، فأكثر الركض في مضمار الإبداع، وبسببه تناسلت الأصوات وتعددت في خطابه الشعري، حيث خرجت صافيةً، مفصحةً عن نفسٍ معذبةٍ قلقةٍ، عبّرت عن ذاتها بصدق وإخلاص كبيرين في منتج الفيتوري الشعري.

الهوامش والحواشي

- (1) الأعمال الأخرى هي: عاشق من أفريقيا، 1964، اذكريني يا أفريقيا، ص 1966، ومسرحية بعنوان: (سولارا) صدرت في العام 1969.
- (2) الفيتوري، محمد، مقدّمة ديوان الفيتوري، ط3، دار العودة، بيروت، 1979: مج1، 6.
- (3) ينظر: الموسى، منيف، مقدمة ديوان الفيتوري، ط3، دار العودة، بيروت، 1979: مج2، 6-9.
- (4) صالح، نجيب، محمّد الفيتوري والمرايا الدائرية، ط1، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، 1984: 218.
- (5) ينظر: الفيتوري، محمد، مقدّمة ديوان الفيتوري، مج1، 15.
- (6) مقدمة ديوان الفيتوري، مج2: 18.
- (7) نفسه: 13-14.
- (8) صالح، نجيب، محمّد الفيتوري والمرايا الدائرية: 15-16.
- (9) الأفريقي، ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة (نمى).
- (10) ينظر: زيب، عايده، الانتماء وتقدير الذات في مرحلة الطفولة، دار الفكر، عمان، 2010: 45. منقول عن: الموسوعة المختصرة في علم النفس، لوليم الخوري، 1976.
- (11) نفسه: 45.
- (12) ينظر: دعبس، يسري، ثقافة الانتماء وكيفية تحقيقها، الملتقى المصري للإبداع والتنمية، الإسكندرية، 2008: 7.

- (13) ينظر: قديد، زياب، المتنبي بين الاغتراب والثورة، عالم الكتب الحديثة، إربد، الأردن، 2011: 366.
- (14) المقداد، صلاح الدين، نمو الشخصية، ترجمة: منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، 1983: 104.
- (15) ديوان الفيتوري، مج 1، 201.
- (16) مقدمة ديوان: يأتي العاشقون إليك، دار الشروق، القاهرة، 1992: 13.
- (17) ديوان الفيتوري، مج 1، 201.
- (18) نفسه: 477-478.
- (19) صالح، نجيب، محمد الفيتوري والمرآيا الدائرية، 144.
- (20) ديوان الفيتوري، مج 1: 483-484.
- (21) مقدمة ديوان الفيتوري، مج 1: 32-33.
- (22) انظر: مقدمة ديوان: يأتي العاشقون إليك، 13.
- (23) نفسه: 6-7.
- (24) العالم، محمود أمين، ديوان الفيتوري، مج 1، مقدمة (أغاني أفريقيا): 41.
- (25) ديوان الفيتوري، مج 1: 200.
- (26) أمثال: لانجستون هيوز في أمريكا، والشاعر المارتنيكي أيمي سيزار، والشاعر السنغالي: ليوبولد سنغور في فرنسا.
- (27) السولامي، إبراهيم، الاغتراب في الشعر الحديث، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2008: 142.
- (28) نفسه: 43

- (29) ديوان الفيتوري، مج1: 334.
- (30) نفسه: 335.
- (31) العالم، محمود أمين، ديوان الفيتوري، مج1، مقدمة (أغاني أفريقيا): 49.
- (32) ديوان الفيتوري، مج1: 338-339.
- (33) مهران، رشيدة، الواقعية واتجاهاتها في الشعر العربي المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 130.
- (34) صالح، نجيب، محمد الفيتوري والمرآيا الدائرية: 237.
- (35) نفسه: 158-159.
- (36) ديوان الفيتوري، مج1: 432.
- (37) نفسه: 433.
- (38) نفسه: 434.
- (39) نفسه: 445.
- (40) انظر: خنسة، وفيق، جدل الحداثة في الشعر، دار الحقائق للطباعة والنشر، بيروت، 1985: 99.
- (41) نقصد بها: أغاني أفريقيا، عاشق من أفريقيا، اذكريني يا أفريقيا.
- (42) صالح، نجيب، الفيتوري والمرآيا الدائرية: 226.
- (43) الفيتوري، محمد، يأتي العشاقون إليك، 20-21.
- (44) نفسه: نفس الصفحة.
- (45) نفسه: 55-56.

- (46) انظر: مقدمة ديوان الفيتوري، مج2: 163-164.
- (47) الفيتوري، محمد، يأتي العشاقون إليك: 150-152.
- (48) العالم، محمود أمين، ديوان الفيتوري، مج1، مقدمة (أغاني أفريقيا)، 15.
- (49) ديوان الفيتوري، مج1: 87-88.
- (50) الفيتوري، محمد، يأتي العشاقون إليك: 154.
- (51) صبحي، صبحي، مجلة الفكر العربي، العدد 16، 1980، نقلاً عن: نجيب صالح، محمد الفيتوري والمرآيا الدائرية: 231-232.
- (52) الفيتوري، محمد، مقدّمة ديوان الفيتوري، مج1: 34-35.
- (53) نفسه: 454.
- (54) نفسه: 469.
- (55) الفيتوري، محمد، الملحق الثقافي لجريدة « العلم »، 7/1/1977.
- (56) ينظر: الفيتوري، محمد، والمرآيا الدائرية، لنجيب صالح: 137-138.

المصادر والمراجع

- إبراهيم السولامي، الاغتراب في الشعر الحديث، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2008.
- ابن قتيبة، أبو عبد الله محمد بن مسلم: الشعر والشعراء، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، ج1، د.ط، القاهرة، دار المعارف، د.ت.
- ابن منظور الأفرقي، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، د.ت.
- أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى، القاهرة: المطبعة الأميرية، 1915.
- أحمد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 1955.
- أحمد شحيمة، المكان الضائع في سرديات الرواية الأفريقية. يورك هاوس: مؤسسة هنداي للنشر، 2021.
- إدريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2012.
- إدريس الخضراوي، مقال بعنوان (المتخيل والتمثيل الثقافي للآخر: قراءة في كتاب: تمثيلات الآخر)، مجلة العلوم الإنسانية، البحرين، عدد 12، 2006.
- أدغار موران، النهج، إنسانية البشرية، الهوية البشرية، ترجمة: هناء صبحي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، المجمع الثقافي، كلمة، الإمارات العربية المتحدة، 2009.
- إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة: محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2006.
- إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة كمال أبو ديب، ط2، دار الآداب، بيروت، لبنان، 1998.

- إدوارد سعيد، المثقف والسلطة، ترجمة: محمد عناني، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، 2006.
- إدوارد سعيد، تمثيلات المثقف، ترجمة: حسام الدين خُصُور، ط1، بيروت: دار التكوين، 2003.
- أسماء غريب وأبو القاسم سعد الله، (ما بعد الحداثة _ خصائص وسمات _ في الرواية العربية المعاصرة، دراسة في نصوص مختارة)، مجلة التعبير، المجلد 3، عدد 1، يونيو 2021.
- ألان تورين، الحداثة المتجددة: نحو مجتمعات أكثر إنسانية، ط1، ترجمة: جلال بدلة، دار الساقى، بيروت، 2020.
- أليكس ميكشيلي، الهوية، ط1، ترجمة: علي وطفة. دمشق: دار الوسيم للخدمات الطباعة، 3199.
- أمارتيا صن، الهوية والعنف: وهم المصير الحتمي، ترجمة: سحر توفيق، عالم المعرفة، الكويت، 2008.
- الأمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحري، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط4، القاهرة، دار المعرفة، د.ت.
- أمين معلوف، الهويّات القاتلة، ترجمة: نهلة بيضون، بيروت: دار الفارابي، ط2، 2011.
- أمين معلوف، الهويات القاتلة، ط1، ترجمة: نبيل محسن. دمشق: ورد للطباعة والنشر، 1999.
- أندرو أدر وبيتر سيد جويك، موسوعة النظرية الثقافية: المفاهيم والمصطلحات الأساسية، ط2، ترجمة: هناء الجوهري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2014.
- أنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، ترجمة: محمد عبد الغني غنوم، ط1، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، 2007.

- إيهاب حسن، تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة، ط1، ترجمة: السيّد إمام، درا شهریار، البصرة، العراق، 2018.
- باتريك شارديو ودومنيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر المهيري، وحمادي صمود، المركز الوطني للترجمة، تونس، 2008.
- برتراند راسل، الفوز بالسعادة، ترجمة: سمير عبده، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1980.
- بلاشير، ريجيس: أبو الطيّب المتنبي: دراسة في التاريخ الأدبي، ترجمة: إبراهيم الكيلاني، ط2، سوريا، دمشق مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده، 1965.
- بن هندو، أبو الفرج: الكلم الروحانية في الحكم اليونانية، تصحيح: مصطفى القبانى الدمشقي، مصر، مطبعة الترقى بشارع عبد العزيز، 1900.
- بني ياسين، ضرار علي: «سؤال الهوية: دراسة في الإشكالية والمقاربات الفلسفية». مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية: المجلد 51، العدد 1، 2024.
- بوريس إخنباوم وآخرين، نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلايين الروس، ترجمة: إبراهيم الخطيب، ط1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، الشركة المغربية للناشرين المتحدّين، المغرب، 1982.
- بيل أشكروفت وآخرون، الإمبراطورية تردُّ بالكتابة: آداب ما بعد الاستعمار: النظرية والتطبيق، ترجمة خيري دومة، أزمنة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ط1، 2005.
- تزفيتان تودروف، الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط2، المغرب، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 1990.
- تزفيتان تودروف، فتح أمريكا: مسألة الآخر، ترجمة: بشير السباعي، سينا للنشر، القاهرة، مصر، ط1، 1992.

- تيتز روكي، في طفولتي: دراسة في السيرة الذاتية العربية، ترجمة طلعت الشايب، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2002.
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ج3، ط2، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده، 1965.
- جبر عبد النور، المعجم الأدبي، ط2، بيروت: دار العلم للملايين، 1984.
- جميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة، شبكة الألوكة، (www.alukah.net).
- جوزيف كونراد، رواية قلب الظلام، ط لندن، عام 1995.
- جون استيوارت مل، استعباد النساء، ط1، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، 1998.
- جون جوزيف، اللغة والهوية: قومية - إثنية - دينية. ترجمة: عبد النور خرافي. الكويت: عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2007.
- جريم كافان، نمو الشخصية، ترجمة: صلاح الدين المقداد، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1983.
- حسن النعمي، مقال بعنوان (الرواية النسائية السعودية بين شرطين)، ملتقى: الرواية وتحولات الحياة في المملكة العربية السعودية، النادي الأدبي بالباحة، الباحة، 2008.
- حسن حنفي، محمد إقبال فيلسوف الذاتية، ط1، بيروت: دار المدار الإسلامي، 2009.
- حسن صالح التوم، الاتجاه الأفريقي في الشعر السوداني المعاصر، ط1، سولو للطباعة والنشر، الخرطوم، 2002.

- حسين المناصرة، النسوية في الثقافة والإبداع، ط1، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، 2008.
- حسين المناصرة، مقاربات في السرد، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 2012.
- حسين نصّار، أدب الرحلة، ط1. مصر: الشركة المصرية العالمية، لونغمان، 1991.
- حليم بركات، الاغتراب في الثقافة العربية: متاهات الإنسان بين الحلم والواقع، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006.
- حمودة إسماعيلي، الأنا والآخر: نقد الفكر الاجتماعي، أفريقيا الشرق، المغرب، الدار البيضاء، 2015.
- حميد دبّاشي، هل يستطيع غير الأوربي التفكير، ترجمة: عماد الأحمد، ط1، منشورات المتوسط، ميلانو، إيطاليا، 2016.
- خالد بو زيّان، مقال بعنوان (الأنا والآخر، ومسألة الهوية في الخطاب الروائي العربي المعاصر: امرأة النسيان لمحمد بَرّادة أنموذجاً)، كتاب أعمال الملتقى الدولي حول السرديات: أسئلة الهوية في الخطاب السردى، الجمهورية الجزائرية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المركز الجامعي.
- خيرى منصور، الاستشراق والوعي السالب، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2، 2005.
- ديفيد كارتر، النظرية الأدبية، ترجمة: باسل المسالمة، ط1، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، 2010.
- ديوان الفيتوري، المجلد الثاني، دار العودة، بيروت، 1979.
- ذياب قديد، المتنبي بين الاغتراب والثورة، عالم الكتب الحديثة، إربد، الأردن، 2011.

- رانجيت سينج مالهي وروبرت دبليو ريزنر، تقدير الذات، ط1، مكتبة جرير، الرياض، 2005.
- رزان محمود إبراهيم، مقال بعنوان (المؤثر الاستعماري في الكتابة الأدبية: إيقاعات تفكيكية متعاكسة)، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، 2011.
- رشيدة مهران، الواقعية واتجاهاتها في الشعر العربي المعاصر، ط1. الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت.
- رقيّة حجازي، هكذا تكلم كافور: قراءة في كتاب السواد. مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية. مجلد 49 عدد (2)، 2022.
- روجر آلن، الرواية العربية: مقدّمة تاريخية نقدية، ترجمة: حصة إبراهيم المنيف، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 1997.
- رومان ياكوبسون، قضايا الشعرية، ط1، ترجمة محمد الولي ومبارك حنوز، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 1988.
- زيودين ساردار وبورين فان لون، الدراسات الثقافية، ترجمة: وفاء عبد القادر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2003.
- سارة جامبل وآخرون، النسوية وما بعد النسوية: دراسات ومعجم نقدي، ط1، ترجمة: أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة، 2002.
- سعد البازغي، مقارنة الآخر مقارنة أدبية، القاهرة: دار الشروق، 1999.
- سعيد بن سعيد العلوي، أوروبا في مرآة الرحلة: صورة الآخر في أدب الرحلة المغربية المعاصرة، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2012.
- سعيد علّوش، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، ط1. بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2019.

- سعيد غصان، مقال بعنوان (تمثيلات الهوية وأصوات الغيرية في نصّ الرحلة)، مجلة الاستهلال، المغرب، العدد 19، 2018.
- سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي: النص والسياق، ط2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، 2001.
- سمير أمين، ما بعد الحداثة: تحديدات، ط1، إعداد وترجمة: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 2007.
- سمير خليل، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
- سمير سعيد حجازي، معجم مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلسفة وعلوم اللسان والمذاهب الأدبية والنقدية. مكتبة شمس المعرفة، د.ت.
- الطاهر بن جلّون، البلد، ترجمة عبد الكريم الجويطي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2010.
- الطيب صالح، الأعمال الكاملة، دار العودة، بيروت، 2004.
- عالي سرحان القرشي، تحولات الرواية في المملكة العربية السعودية، ط1، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2013.
- عائدة زيب، الانتماء وتقدير الذات في مرحلة الطفولة، دار الفكر، عمان، د.ت.
- عباس جبير التميمي، وانتصار لطيف السبتي، أخلاق الشعوب من خلال الرحالة العرب والمسلمين، ط1، دمشق: تموز للطباعة والنشر والتوزيع، 2014.
- عبد العالي بوطيب، الكتابة النسائية: الذات والجسد، ضمن كتاب: الكتابة النسائية: التخيل والتلقّي، منشورات اتحاد كتّاب المغرب، الرباط، يوليو، 2006.

- عبد العزيز حمودة، المرايا المحدثّة: من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1998.
- عبد الكريم بكار، اكتشاف الذات، ط4، دار وجوه للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1431.
- عبد الله الخضير، غربة بطعم كارتالا _ رحلة من الأحساء إلى جزر القمر. (ط1). الخُبر: شركة نضد للنشر والتوزيع، 2021.
- عبد الله الغدامي، إشكالات النقد الثقافي: أسئلة في النظرية والتطبيق، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2023.
- عبد الله الغدامي، النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2000.
- عبد الله الغدامي، وهذا بابٌ في التوريق: التوريقات 1-100، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2019.
- عبد الله علي إبراهيم وآخرون، الكتابة والمنفى، ط1، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2011.
- عبد الله علي إبراهيم وآخرون، معرفة الآخر: مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، ط2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1996.
- عبد الله علي إبراهيم، التخيّل التاريخي: السرد والإمبراطورية والتجربة الاستعمارية، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1201.
- عبد الله علي إبراهيم، السرد - الاعتراف - الهوية، ط1، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2011.
- عبد الله علي إبراهيم، مقال بعنوان: (التجربة الاستعمارية وكتابة المنفى)، ضمن كتاب: الكتابة والمنفى، مجموعة مؤلفين، بيروت: الدار العربية للعلوم، 2011.

- عجب الفيا، عبد المنعم، في الأدب السوداني الحديث، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 2011.
- العجمي، فالح شبيب، مقال بعنوان: (دور اللغة في التنميط والتعصّب للهويّة)، في سلسلة مقاربات في اللغة والأدب، التي يصدرها قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك سعود بالرياض، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2007.
- علي أسعد وطفة، مقال بعنوان: مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة، مجلة فكر ونقد، المغرب، عدد 43، نوفمبر، 2001.
- علي حرب، حديث النهايات: فتوحات العولمة ومازق الهوية، ط2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2004.
- علي شلش، الأدب الأفريقي، عالم العرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 1993.
- عمار حلاسة، مقال بعنوان (الهوية في الخطاب السردي بين سلطة اللغة وهيمنة الانتماء)، كتاب أعمال الملتقى الدولي حول السرديات: أسئلة الهوية في الخطاب السردي، الجمهورية الجزائرية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المركز الجامعي.
- فاطمة المرينسي، أحلام النساء الحريم: حكايات طفولة في الحريم، ترجمة ميساء سري. د.ت.
- فالح شبيب العجمي، مقاربات في اللغة والأدب، الرياض: منشورات جمعية اللهجات والتراث الشعبي بجامعة الملك سعود، 2007.
- فرانز فانون، معذبو الأرض، ترجمة: سامي الدروبي وجمال الأتاسي، ط2، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، مصر، 2015.
- فنسنت ب. ليتش، النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية، ط1، ترجمة: هشام زغلول، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2022.

- فؤاد غازي ثجيل، الملبس والهوية الثقافية بين الانتماء والاغتراب: رؤية أنثروبولوجية. مجلة كلية التربية الأساسية. عدد (77)، 2013.
- لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ط، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2002.
- لمياء بنت ماجد بن سعود، رواية (أبناء ودماء)، ط2، دار الساقى، بيروت، 2010.
- مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. ط2. بيروت: مكتبة لبنان، 1984.
- مجموعة مؤلفين، الكتابة والمنفى، ط1، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2011.
- مجموعة مؤلفين، هذا هو المكان في تذکر الطيّب صالح: مقالات في الأدب والثقافة السودانية، ط1، مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، أم درمان، السودان، 2021.
- محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، ط2، ترجمة: عباس محمود، دار الهداية للطباعة والنشر، 2000.
- محمد إقبال، ديوان محمد إقبال، مقدّمة الديوان، ط3، بيروت: دار ابن كثير، 2007.
- محمّد البشّير، تلقّي الرواية السعودية في الصحافة بين عامي 2000-2010، إصدارات نادي الأحساء الأدبي، 2014.
- محمد الفيتوري، يأتي العشاقون إليك، دار الشروق، القاهرة، 1992.
- محمد القاضي وآخرون. معجم السرديات، ط1. تونس: دار محمد علي للنشر، 2010.
- محمّد بن عبد الله العوين، كتابات نسائية متمرّدة: رؤية تاريخية ونقدية لكتابة المرأة السعودية، شركة إعلام النخبة، 2009.
- محمّد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تحقيق: عبد الله على الكبير وآخرون، القاهرة. دار المعارف، (د.ت.).

- محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، ط3، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، القاهرة، 2003.
- محمد محفوظ، الإسلام، الغرب وحوار المستقبل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1998.
- محمد مفتاح الفيتوري، ديوان الفيتوري، المجلد الأول، ط3، دار العودة، بيروت، 1979.
- محمود موسى تاور، أدب الزنوجة، دار عزة للنشر والتوزيع، الخرطوم، 2004.
- منصور المهوس، صورة الرجل في الرواية النسوية السعودية: رؤية ثقافية جمالية، ط1، مؤسسة الإمامة الصحفية، الرياض، 2008.
- ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ط3. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي 2002.
- نادر كاظم، تمثيلات الآخر: صورة السود في المتخيل العربي الوسيط، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2004.
- نجيب صالح، محمد الفيتوري والمرايا الدائرية، ط1، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، 1984.
- نصر الدين بن غنيسة، عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في عصر العولمة، ط1، بيروت: منشورات ضفاف، 2012.
- نجوجي واثنغو، تصفية استعمار العقل، ترجمة: سعدي يوسف، دمشق: دار التكوين، 2011.
- نور الدين بلكودري، مقال بعنوان: (تمثيلات الذات المغربي والآخر الإسباني في رحلة الغزال إلى إسبانيا)، دفاثر مركز الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك، جامعة الحسن الثاني، المغرب، العدد 5، 2017.

- نوربير سيلامي وآخرون، المعجم الموسوعي في علم النفس، ترجمة: وجيه أسعد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 2001.
- نيك كاي، ما بعد الحداثة والفنون الأدائية، ترجمة: نهاد صليحة، ط2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999.
- هومي بابا، موقع الثقافة، ترجمة: نائل ديب. بيروت: المركز الثقافي العربي، 2006.
- هيجل، جورج فردريش، فلسفة التاريخ، طبعة دوفر، نيو يورك، 1956.
- وفيق خنسة، جدل الحداثة في الشعر، دار الحقائق للطباعة والنشر، بيروت، 1985.
- ياسين إبراهيم بشير، الخطاب ما بعد الاستعماري في النقد الأفريقي: قراءة في كتاب تصفية استعمار العقل لنغوجي واثينغو. مجلة دراسات أفريقية بجامعة أفريقيا العالمية. عدد (54)، 2015.
- ياسين إبراهيم بشير، تمثيلات الذات العربية المهاجرة والآخر في رواية المنفى: رواية (البلد) للطاهر بن جُلُون أنموذجاً. المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية). مجلد 21، عدد (2). 2020.
- يسري دعبس، ثقافة الانتماء وكيفية تحقيقها، الملتقى المصري للإبداع والتنمية، الإسكندرية، 2008.

بين يدي الكتاب ..

يمثل هذا الكتاب خلاصة تجارب بحثية خاضها المؤلف في السنوات القليلة الماضية. فجوهر الكتاب قضايا نقدية تمثل جزءاً من نقاش علمي وثقافي ممتد. تقع هذه القضايا في سياق نقد ما بعد الحداثة الذي أفرز العديد من النظريات التي سعت إلى معالجة الإشكالات النقدية من منظور مختلف، لا تكتفي فيه بالوقوف عند جمالية النصوص الأدبية كما كان سائداً في تاريخ النظرية النقدية، وإنما تهدف إلى الكشف عن الأبعاد الثقافية في الخطابات، وما تضره هذه الخطابات من أنساق تؤدي دوراً مهماً في تشكيل الوعي والسلوك الإنساني. انتظم الكتاب في قسمين، وحوى عدد من الدراسات، بعضها نظري، وبعضها تطبيقي، لكنها جميعها تدور حول إشكالية الهوية والاختلاف، وهي الإشكالية الرئيسة في نقد ما بعد الحداثة.

دار آريثريا للنشر والتوزيع
Arrythria for Publishing and Distribution